

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ تَوَكَّلْ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

نَصْرُ اللَّهِ أَمْرٌ أَسْعَمَ مَنَاحِدًا فَحَقَّقَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ
مَافِيَهُ

الحديث

حضرة

کھ آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے کھ فتنہ انکار حدیث اور عزیز اللہ بوہیو
کھ ناقص نماز کھ سیدنا آدم علیہ السلام کے خط کا قصہ کھ شذرات الذہب

مستقل سلسلے > احسن الحدیث • فقہ الحدیث • توضیح الاحکام

مکتبۃ الحدیث پاکستان

صفحہ رابع الاول 1437ھ نومبر، دسمبر 2015ء

شمارہ نمبر
135
136

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

135-136

الحديث

حضرو

شماره: 11-12

صفر، ربیع الاول 1437ھ نومبر، دسمبر 2015ء

جلد: 12

حافظ عبد علی زئی رحمہ اللہ

معاون مدیر

نصیر احمد کاشف

مدیر

حافظ ندیم ظہیر

اس شمارے میں

2	حافظ ندیم ظہیر	احسن الحدیث
6	حافظ ندیم ظہیر	اضواء المصابیح
8	حافظ ندیم ظہیر	توضیح الاحکام
10	حافظ فرحان الہی	سنت کے سائے میں
15	حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ	انوار السنن
26	حافظ ندیم ظہیر	آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے
53	(آخری قسط) محمد صدیق رضا	غیر اللہ سے دعا اور چند قرآنی سوالات
60	پروفیسر محمد عمن کٹھر، سندھ	فتنہ انکار حدیث اور عزیز اللہ بوجہ پروفیسر محمد عمن کٹھر، سندھ
73	ابوالقاسم نوید شوکت	غیر ثابت قصے
77	ابو محمد نصیر احمد کاشف	کچھ یادیں کچھ باتیں
84	حافظ سعید الرحمن	یہ زلزلے..... اور لمحہ فکریہ
88	حبیب الرحمن ہزاروی	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جذبہ اتباع
93	ابوالحسن ابوالوی	ظہور احمد حضروی کے تناقضات..... پر ایک نظر

مجلس ادارت

ابو جابر عبد اللہ دامانوی
ابو خالد شاہ کر
محمد سرور عاصم
محمد ارشد کمال
محمد زبیر صادق آبادی
محمد صدیق رضا

قیمت

فی شمارہ 40 روپے
سالانہ 500 روپے
مع محصول ڈاک پاکستان

خط کتابت

مکتبہ الحدیث

حضرت ضلع انک

ناشر: حافظ شیر محمد الاثری 0300-5288783 مقام اشاعت: مکتبہ الحدیث حضرو - ضلع انک

تفسیر سورہ مائدہ

﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرِفُونَ ۝ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
 وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا
 عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (٥/ المائدة: ٣٢، ٣٤)

”اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بلاشبہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے (عوض کے) بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بلاشبہ ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو! اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

فقه القرآن

☆ ﴿مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ....﴾ محدث احمد حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”یہ آیت گویا ہابیل اور قابیل کے قصہ کا نتیجہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک بھائی نے ایک ذرا سے حسد پر اپنے بھائی کو بے دھڑک مار ڈالا اور اس کے خون ناحق کا کچھ بھی خیال نہ کیا بلکہ آئندہ خون ناحق کا اوروں کے لیے دنیا میں ایک راستہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ عظیم کے روکنے کا یہ انتظام فرمایا کہ تورات میں بنی اسرائیل کو خون ناحق سے روکنے کے لیے یہ تاکید فرمادی کہ جو شخص ایک خون ناحق کرے گا تو اس کو خون ناحق کا پھیلانے والا شمار کیا جائے گا اور یہ رسم پھیل کر دنیا میں جس قدر خون ناحق ہوں گے ہر ایک خون کے وقت قابیل کی طرح اس رسم کے پھیلانے والے شخص کے نامہ اعمال میں بھی ایک خون کا وبال لکھا جائے گا، اور جو شخص مظلوموں کی مدد کرے گا، خون ناحق کو روکے گا وہ شخص اس رسم بدکاروکنے والا اور ایک جہان بھر کی زیست اور امن کے اجر کا باعث ٹھہرے گا۔ آگے فرمایا کہ باوجود اس سخت حکم کے بنی اسرائیل کی جرأت قابیل سے بھی بڑھ گئی کہ انہوں نے عام لوگوں کے خون ناحق کے علاوہ انبیاء کے خون ناحق کی جرأت بھی کی جس کا خمیازہ ایک دن وہ بھگتیں گے.....

صحیح مسلم (۱۰۱۷) میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جو شخص کسی نیک کام کا رواج پھیلانے گا اس کو اس کا بھی اجر ملے گا اور قیامت تک جو شخص اس نیک کام پر عمل کرے گا اس نیک کام پر عمل کرنے والے شخص (کے) برابر اس نیک کام کے رواج پھیلانے والے کو بھی اجر ملے گا۔“ پھر فرمایا: یہی حال بد کام کے رواج پھیلانے والے کا ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی گویا تفسیر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اگرچہ یہود کے بارے میں ہے لیکن اس کے حکم میں امت محمدیہ بھی شریک ہے۔“ (تفسیر احسن التفاسیر: ۴۹/۲)

☆ امام قتادہ رحمہ اللہ نے آیت: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ کی تلاوت کی تو فرمایا: (قتل ناحق) بہت بڑا گناہ ہے اور (کسی جان کو بچا لینا) اجر عظیم کا باعث ہے۔

(تفسیر طبری: ۴/ ۴۹۱ و سندہ حسن)

☆ ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ یعنی ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل و براہین لے کر آئے لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں کے اعمال اور انبیاء و رسل کی مخالفت میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔

☆ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ“

دیکھئے سنن ابی داود (۴۳۷۲) و سندہ حسن۔

جمہور اہل علم کے نزدیک یہ آیت عکس یا عریضہ قبیلہ کے ان افراد سے متعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی: ہمیں اس شہر (مدینہ طیبہ) کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہمارے یہ اونٹ چرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ وہاں چلے جاؤ۔ ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔“ وہ لوگ اونٹوں کے ساتھ چلے گئے وہاں انہوں نے ان کا دودھ اور پیشاب پیا تو صحت یاب ہو گئے بعد ازاں انہوں نے چرواہے پر حملہ کیا، اسے قتل کر کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، چنانچہ ان کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلانیاں پھر وادیں، پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

(صحیح بخاری: ۴۷۱۰، ۶۸۱۰؛ سنن النسائی: ۴۰۲۹)

امام بخاری اور امام نسائی رحمہما اللہ نے مذکورہ آیت کے تحت ہی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

☆ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربت کے مرتکب وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ عداوت ظاہر کرتے ہیں اور قتل و غارت، کفر، لوٹ مار اور شاہراہوں کو غیر محفوظ بنانے کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اصحاب تفسیر کا اس سلسلے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن آیت

کرمہ کے الفاظ سے یہی واضح ہوتا ہے کہ حاکم وقت انہیں ان چار سزاؤں میں سے کوئی سی بھی سزا دے سکتا ہے۔

☆ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ یعنی ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا کیونکہ ان کا گرفتار ہونے سے پہلے از خود اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کر لی ہے۔ (اشرف الحواشی، ص: ۱۳۶)

تفسیر السعدی (۱/۶۸۱) میں ہے کہ ”جب قابو پانے سے پہلے کی ہوئی توبہ مجاہد کی حد کے نفاذ سے مانع ہے تو قابو پانے سے پہلے دیگر جرائم سے توبہ کا ان جرائم کی حدود کے نفاذ سے مانع ہونا زیادہ اولیٰ ہے۔“ (واللہ اعلم)

استغفار

”استغفار جب مفرد (تنہا) ذکر کیا جائے تو اس میں طلب مغفرت کے ساتھ توبہ کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ مغفرت کے معنی ہیں: گناہ اور اس کے اثر کو مٹانا اور اس کے شر سے بچانا۔ اس کے معنی پردہ پوشی کے لینا درست نہیں کیونکہ پردہ پوشی اس پر بھی ہوتی ہے جس کی مغفرت اور معافی ہو چکی ہے اور اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مغفرت کو پردہ پوشی لازم ہے اس کے حقیقی معنی گناہ کے شر سے بچانے کے ہیں۔ اسی لیے عربی میں ”نُحَذُّ“ کو مغفّر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سر کو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے عمامہ کو مغفّر نہیں کہا جاتا۔ اس میں ڈھانپنے کے معنی پائے جاتے ہیں، بچانے کے نہیں۔ یہی استغفار اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت طلب کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس سے عذاب نہیں رک سکتا۔“

(تفسیری نکات و افادات از امام ابن القیم رحمہ اللہ، ص ۸۸۱)

ترجمہ و فوائد: حافظ سید محمد طہیر

تحقیق و تخریج: حافظ عبد العزیز بن عبد اللہ

اضواء المصباح

فقہ الحديث

الفَصْلُ الْأَوَّلُ

۵۳۷: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۵۳۷) سیدنا ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: متفق علیہ، صحیح البخاری: ۸۷۷؛ صحیح مسلم: ۸۴۴/۲۔

۵۳۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۵۳۸) سیدنا ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: متفق علیہ، صحیح البخاری: ۸۷۹؛ صحیح مسلم: ۸۴۶/۵۔

۵۳۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۵۳۹) سیدنا ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سات دنوں میں سے ایک دن غسل کرے جس میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: متفق علیہ، رواہ البخاری (۸۹۷) و مسلم (۸۴۹/۹)

فقہ الحديث:

① جمعہ کے دن غسل کرنا، مسنون، افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔

② مذکورہ احادیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب و لازم ہے، لیکن نبی کریم ﷺ کے دوسرے فرامین سے واضح ہو جاتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا بہتر و افضل ہے، واجب و لازم نہیں۔ دیکھئے آنے والی حدیث: ۵۴۰۔

الفصل الثانی

۵۴۰: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَّتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

(۵۴۰) سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو یہ کافی ہے اور اس نے اچھا کیا، جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔“

تحقیق الحديث: اسنادہ حسن

تخریج: مسند أحمد ۵/ ۸ ح ۲۰۳۴۹؛ سنن ابی داود: ۳۵۴؛ سنن الترمذی: ۴۹۷ وقال: ”حسن“؛ سنن النسائي: ۳/ ۹۴ ح ۱۳۸۱؛ سنن الدارمي: ۱/ ۳۶۱، ۳۶۲ ح ۱۵۴۸ و صححه ابن خزيمة: ۱۷۵۷۔

فائدہ: حسن بصری نے مختصر الاحکام للحافظ الطوسی (۳/ ۱۰۷ ح ۳۳۴/ ۴۶۷) میں سماع کی صراحت کر رکھی ہے اور ان کی حدیث سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح ہوتی ہے، اگرچہ انہوں نے سماع کی صراحت نہ کی ہو کیونکہ وہ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ کی کتاب سے بیان کرتے تھے اور کتاب سے روایت کرنا بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی جرح ثابت نہیں، واللہ۔

فقہ الحديث:

① یہی وہ حدیث ہے جو جمعہ کے دن وجوبِ غسل کو استحباب پر محمول کرتی ہے کیونکہ اس میں غسل کی جگہ وضو کفایت کر جانا واضح ہے۔

② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جمعہ کے دن غسل کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھئے صحیح بخاری (۸۷۸)

③ مذکورہ حدیث سے جمہور اہل علم نے یہی استدلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی بھی رخصت ہے، جیسا کہ امام ابو داود اور امام نسائی رحمہما وغیرہ کی تبویب سے بھی نمایاں ہے۔

(۴) پس ثابت ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل و بہتر ضرور ہے لیکن واجب و لازم نہیں، تاہم اس کے اہتمام کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس فضیلت والے عمل سے بلاوجہ محروم نہیں رہنا چاہیے۔

توضیح الاحکام

سوال وجواب ❁❁❁ تخریج الاحادیث حافظ نعیم ظہیر

سوال کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب ”فاروق“ ثابت ہے؟ کیونکہ بعض اہل علم اس روایت کو سخت ضعیف قرار دیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ((أنت الفاروق)) اب سوال یہ ہے کہ اس روایت کے ضعیف ہونے کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا جاسکتا ہے؟ (حافظ افتخار عالم، کراچی)

جواب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نقل کردہ روایت محمد بن سائب کلبی (متروک و متہم کی وجہ سے) سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے، لیکن بعض آثار صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ”فاروق“ لقب سے معروف تھے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا بیان ہے: ”وَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ يَوْمَ غَزَوْنَا الْيَرْمُوكَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَصْبَتُمْ اسْمَهُ عُمَرُ الْفَارُوقُ قُرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصْبَتُمْ اسْمَهُ“ میں نے غزوہ یرموک کے دن (اہل کتاب) کی بعض کتابوں میں (یہ لکھا ہوا) پایا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ”الصدیق“ ہیں، تم نے ان کا یہ نام رکھ کر حق و صواب کو پا لیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ”الفاروق“ ہیں اور تم نے ان کا یہ نام رکھ کر حق و صواب کو پا لیا۔

(فضائل الصحابة للإمام احمد: ۱/ ۱۲۰، ح: ۷۴ و سندہ صحیح)

کتاب فضائل صحابہ کے محقق فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ بن محمد عباس رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس اثر سے واضح ہو جاتا ہے کہ عہد نبوت میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ”فاروق“ لقب سے ملقب و معروف تھے، لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنا یا لکھنا بالکل درست اور جائز ہے۔

سوال متوفی کی والدہ حیات ہے، اب کیا اس کی موجودگی میں دادی کو بھی ترک

میں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ (افسر علی خان، میانوالی)

﴿جواب﴾ اگر متوفی کی والدہ حیات ہو تو اس کی موجودگی میں وادی اور نانی وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ مقرر ہے: ”و یسقطن کلھن بالأم“ یعنی ماں کی موجودگی میں ابویات اور امویات سبھی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں

سید تنویر الحق شاہ

☆ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کا جو معاملہ دیکھا اس میں ہمیشہ سے میری تمنا رہی کہ اللہ عز و جل میری عمر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگا دے۔ (المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحسين بن محمد الحراني: ۱/ ۴۱ و سندہ صحیح)

☆ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سخی اور حلیم و بردبار کوئی نہیں دیکھا۔ (تاریخ دمشق: ۵۹/ ۱۷۳ و سندہ حسن)

☆ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اقتدار کے لیے موزوں کوئی شخص نہیں دیکھا۔ (السنة لأبي بكر بن الخلال: ۲/ ۴۴۰، ح: ۶۷۷ و سندہ صحیح)

☆ سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے تمہارے اس امام (سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ) سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ (معجم الصحابة للبلغوی: ۵/ ۳۶۷ و سندہ صحیح)

☆ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس دروازے والے (سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ) سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ (تاریخ دمشق: ۵۹/ ۱۶۰، ۱۶۱ و سندہ حسن)

ترجمہ: حافظ فرحان الہی

از قلم: حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

سنت کے ساتھ ہیں

ناقص نماز

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ))، قَالَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ))، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اقْرَأْ وَاقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمَدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: ائْتَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: مَجَدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)).

ابوسائب رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس آدمی نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں۔ (ابوسائب کہتے ہیں:)

میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں (تب کیا کروں؟) انہوں نے میرا بازو دبا یا، پھر فرمایا: اے فارسی! تب اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پس اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مانگے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پڑھو..... جب بندہ کہتا ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ آیت میرے اور میرے بندے کے مابین تقسیم ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ طلب کرے اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔“

تخریج الحديث: المؤطا (۱/ ۸۴، ۸۵) و أخرجه أبو داود (۸۲۱) من حديث مالك به، و رواه مسلم في صحيحه (۳۹۵) من حديث مالك به مختصراً۔

حکم الحديث: إسناده صحيح
فقہ الحديث:

۱) یہ حدیث بہت زیادہ فوائد پر مشتمل ہے جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ باطل و فاسد ہے، خواہ نماز پڑھنے والا امام کے پیچھے ہو، کیوں کہ حدیث روایت کرنے والا اپنی حدیث کے

بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی فتویٰ دیا کہ اُسے اپنے دل میں پڑھو۔ دل میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بلند آواز کی بجائے پست آواز میں پڑھو، جیسا کہ ملا علی القاری کی مرقاة (۲/۲۸۳) أشعة اللمعات (فارسی) (۱/۳۷۲) اور علامہ نووی کی شرح صحیح مسلم (۱۷۰/۱) و دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول: ”اُسے دل میں پڑھو“ سے مراد یہ ہے کہ زبان سے لفظ آہستہ آواز میں ادا کرو نہ کے بلند آواز سے۔ واضح رہے کہ ان الفاظ کو تلفظ کے بغیر فقط ذکر قلبی پر محمول کرنا جائز نہیں، کیوں کہ اہل زبان کا اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں اسے قراءت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ [کتاب القراءة (ص: ۲۱) وفي نسخة (ص: ۳۱، ۳۲)]

جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اس اثر سے مراد قراءت کی بجائے محض تدبیر لیتے ہیں، دیکھیے [العرف الشذی (ص: ۱۱۷) وفي نسخة (۷۶)] صاحب ہدایہ (۱/۱۱۷) کہتے ہیں: ”مجرد زبان کی حرکت کو قراءت نہیں کہا جاسکتا جب تک اس کے ساتھ آواز شامل نہ ہو۔“

۴) امام حمیدی (۱۹۸/۲) ان سے ابو عوانہ (۱۲۸/۲) اسی طرح امام شافعی (ص: ۳۶) اور دیگر محدثین بسند صحیح روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یعقوب نے کہا: میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی: میں امام کی قراءت سنتا بھی ہوں؟ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا: ”اے فارسی! اس (سورۃ فاتحہ) کو اپنے دل میں پڑھو۔“

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہری نمازوں میں بھی فاتحہ خلف الامام کا ہی حکم دیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہری اور سری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام کو واجب کہنے والے اکیسے صحابی نہیں، بلکہ سیدنا عمر بن الخطاب، عبادہ بن الصامت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کے موافق تھے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور حسن سندوں کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر امت کا بھی یہی موقف ہے جس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب ”الکواکب الدریۃ فی

وجوب فاتحة خلف الإمام في الجهرية والسرية (اردو) “میں درج کی ہے۔

۳) امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جزء القراءة (ص: ۶۶) میں بسند صحیح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا: جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو تم بھی پڑھو اور اس سے سبقت لے جاؤ۔ نیوی حنفی نے آثار السنن (۳۵۸) کے حاشیہ میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ اثر ان لوگوں کی تمام باطل تاویلات کا خاتمہ کر دیتا ہے جو قراءت سے مراد تلفظ کی بجائے تدبیر لیتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز خواہ امام کے پیچھے ہو یا کوئی تنہا پڑھ رہا ہو، جہراً ہو یا سرّاً، بہر صورت سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، علامہ عبدالرحمن محدث مبارکپوری رحمہ اللہ نے اس ضمن میں ایک مضبوط تحقیق اپنی کتاب ”تحقیق الکلام“ میں پیش کی، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا امام، مقتدی اور منفرد پر سرتی و جہری ہر دو نمازوں میں واجب ہے، جزاء اللہ خیراً۔

امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لفظ ”خدا“ سے مراد ہے: نقصان اور فساد، جب اونٹنی قبل از وقت ناقص الخلقۃ بچہ جنم دے تو اہل عرب کہتے ہیں: أخذت الناقۃ وخدجت [الاستذکار (۲/ ۱۶۷) وفي نسخة (۴/ ۱۹۲)] جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ناقص نماز بھی جائز ہے، بعد ازاں ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ نظریہ بذات خود غلط ہے، اس مسئلہ کو بنظر غائر دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کمی جائز نہیں، کیوں کہ اس طرح تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی اور جو آدمی نماز کو مکمل کیے بغیر ہی نماز سے باہر آ جائے تو اسے مکمل نماز دہرائی پڑے گی۔

[الاستذکار: (۲/ ۱۶۸، ۱۶۸) وفي نسخة (۴/ ۱۹۳)]

۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: ((اقروا)) بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ یہ صیغہ عام ہے جس کی تخصیص کسی دلیل خاص سے نہیں ہوتی۔

۶) اس روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حدیث بھی وحی (غیر متلو) ہے اور

اس امر پر امت کا اتفاق ہے۔

۷) حمدنی (میری حمد بیان کی) مجدنی (میری بزرگی بیان کی) اثنیٰ علی (میری ثنائیان کی) ان سب سے مراد ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔

۸) ”عام“ اپنے عموم پر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اسے کوئی دلیل خاص نہ کر دے۔

۹) تعلیم کے دوران میں کسی فائدے کی غرض سے شاگرد کے ساتھ تادیبی انداز اختیار کیا جاسکتا ہے۔

۱۰) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فارسی نہیں تھے۔

۱۱) بعض علماء نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بسملہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم) سورہ فاتحہ کی آیت نہیں، لہذا بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ابتدا کرتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے، لیکن درست بات یہ ہے کہ ماسوائے سورہ توبہ کے بسملہ ہر سورت کے آغاز میں مستقل ایک آیت ہے، بکثرت دلائل سے ثابت ہے کہ اسے بلند اور پست دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، میں نے اس بارے میں مکمل تحقیق اپنی کتاب ”ہدیۃ المسلمین فی الأربعین“ میں درج کی ہے، لہذا دونوں طرح درست ہے۔

رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلے تو

ابو سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے انھیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب رات بسر کیا کرتے تھے۔ وہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنتے تھے: ((سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) ”اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“ پھر آپ فرماتے: ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)) ”اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔“

[صحیح، سنن أبی داود: ۱۳۲۰، سنن الترمذی: ۳۴۱۶، سنن ابن ماجہ:

حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

اثوار السنن فی تحقیق آثار السنن

بَابُ تَرْكِ الْجَهْرِ بِالتَّائِمِينَ قَالَ عَطَاءٌ: أَمِينَ دُعَاءٌ وَقَدْ قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

آمین بالجہر کے ترک کا بیان، عطاء نے کہا: آمین دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اپنے رب کو عاجزی اور خفیہ طور پر پکارو۔“

(۳۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: ((لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: أَمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَالَ النَّيْمَوِيُّ: يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِأَمِينَ.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرماتے: ”امام سے آگے نہ بڑھو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (اور آمین) کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لك الحمد کہو۔“ اسے مسلم (۴۱۵) نے روایت کیا ہے۔

نبوی نے کہا: اس سے یہ فائدہ نکلتا ہے کہ امام آمین بالجہر نہیں کہتا۔

انوار السنن:

۱: یہ قول صحیح بخاری وغیرہ میں ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عطاء (بن ابی رباح رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: سیدنا عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے حتیٰ کہ مسجد میں گونج اور بلند آوازوں کا شور پیدا ہو جاتا تھا۔ دیکھئے حدیث نمبر ۳۸۰ کا حاشیہ نبوی صاحب نے سابقہ اُمتوں میں سے ایک اُمت کی طرح ایک ہی قول کا ایک ٹکڑا بطور حجت نقل کر دیا اور باقی حصہ چھپا لیا ہے۔ دیکھئے سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۵

عطاء رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم ہوا کہ آمین ایسی دعا ہے کہ اسے جہراً پڑھنا چاہیے۔
۲: اس آیت کریمہ سے کسی صحابی، تابعی، تابعی، مستند امام یا مستند مفسر نے یہ مسئلہ ہرگز اخذ نہیں کیا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔

یہ کہنا کہ ہر دعا ہمیشہ سرّاً (آہستہ آواز سے دل ہی میں) پڑھنی چاہیے باطل دعویٰ ہے کیونکہ بہت سی دعائیں جہراً بھی ثابت ہیں، مثلاً: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلخ۔ بھی دعا ہے جو جہری نمازوں میں جہراً پڑھی جاتی ہے۔

دیوبندی تبلیغی جماعت کا ہر سال رائے ونڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے، اس کے آخری دن (اتوار کو) جو لمبی دعا لاؤڈ سپیکر میں مانگی جاتی ہے اور لوگ آمین آمین کہتے رہتے ہیں، اس دعا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہاں بھی یہ آیت نافذ ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر محض آمین سے متعلق استدلال کرنے کا کیا مقصد ہے؟

عام اور سادہ سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جہراً پڑھی ہے وہ جہراً پڑھنی چاہیے اور جو سرّاً پڑھی ہے وہ سرّاً پڑھنی چاہیے۔

۳: اس حدیث سے نہ تو امام کے آمین بالجہر کہنے کی نفی ہوتی ہے اور نہ آمین بالسر کہنے کی۔ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ الخ دیکھئے حدیث سابق: ۳۷۳

(۳۸۲) وَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رضی اللہ عنہ وَ عُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضی اللہ عنہ

تَذَاكِرًا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَهُ إِذَا كَبَّرَ وَ سَكْتَهُ إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَنٍ كَعْبٍ رضي الله عنه فَكَانَ فِي كِتَابِهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِمَا عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ آخَرُونَ وَ إِسْنَادُهُ صَالِحٌ .

حسن (بصری، تابعی رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے درمیان مذاکرہ ہوا تو سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے یاد کیے ہیں: ایک سکتہ جب آپ تکبیر (تحریم) کہتے اور ایک سکتہ جب آپ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کی قراءت سے فارغ ہوتے۔ پس سیدنا سمرہ نے اسے یاد رکھا اور سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا، پھر دونوں نے اس کے بارے میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا تو انھوں نے اس کا جواب بھیجا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے یاد رکھا ہے۔

اسے ابو داود (۷۷۹، ۷۸۰) اور دیگر (محدثین) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صالح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس میں قنادہ مدلس ہیں۔ (تقدم: ۲۵۹) اور یہ روایت عن سے ہے۔

تنبیہ: حسن بصری بھی مدلس ہیں، لیکن سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اُن کی روایت سماع پر محمول ہوتی ہے۔ دیکھیے میری کتاب نیل المقصود فی التعلیق علی سنن ابی داود (ص ۳۵۴) یَسِّرَ اللَّهُ لَنَا طَبْعَهُ .

حسن بصری سے درج ذیل شاگردوں نے دوسرا سکتہ مکمل قراءت سے فارغ ہونے کے بعد نقل کیا ہے:

(سنن ابی داود: ۷۷۸ و سندہ صحیح)

۱: اشعث بن عبد الملک

۲: یونس بن عبید بن دینار العبدی (سنن أبی داود: ۷۷۷)

(۳۸۳) وَ عَنْهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكَتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سَكَتَ أَيْضًا هُنَا فَاذْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَبِي أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الدَّرَقُطْنِيُّ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

اور انھی (حسن بصری رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جب انھیں نماز پڑھاتے تو دو سکتے کرتے: ایک نماز شروع کرتے وقت اور دوسرا ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہتے وقت تھوڑی دیر کے لیے سکتہ کرتے تھے، لہذا لوگوں نے اُن پر انکار کیا تو انھوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، چنانچہ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف جوابی خط بھیجا کہ معاملہ وہی ہے جس طرح سمرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔

اسے احمد (۵/۲۳۳ ح ۲۰۲۶۶) اور دارقطنی (۱/۳۳۶ ح ۱۲۶۰) نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: مخالفین و منکرین آئین بالجبر کا اس حدیث سے سر آئین کشید کرنا درست نہیں کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ روایت یونس بن عبید بیان کر رہے ہیں، انھی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”قال سمره: حفظت سكتين في الصلاة: سكتة اذا كبر الإمام..... عند الركوع.“ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مجھے نماز میں دو سکتے یاد ہیں: ایک جب امام تکبیر کہتا ہے تو قراءت شروع کرنے تک اور دوسرا جب وہ فاتحہ اور (بعد والی) سورت کی قراءت سے فارغ ہو کر رکوع کرنا چاہتا ہے۔

(سنن أبی داود: ۷۷۷)

معلوم ہوا کہ نیموی صاحب کی بیان کردہ روایت قدرے مختصر ہے اور سنن أبی داود اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت تفصیل سے مذکور ہے جس سے نیموی صاحب کا استدلال خود بخود باطل ٹھہرتا ہے کیونکہ حدیث میں دو سکتوں کا ذکر ہے، لہذا اگر نیموی صاحب کا استدلال

تسلیم کیا جائے تو تین سکتے بنتے ہیں جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔

علاوہ ازیں واضح اور صریح دلیل: ((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا)) ”جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔“ (صحیح البخاری: ۷۸۰، صحیح مسلم: ۴۱۰) کے مقابلے میں غیر صریح اور مختصر حدیث سے اپنا موقف کشید کرنے پر نیموی صاحب جیسے لوگوں پر تعجب ہی کیا جاسکتا ہے۔ (ندیم)

۳۸۴) وَعَنْ وَاِثِلَ بْنِ حُجْرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: اٰمِيْنَ وَ اَخْفٰى بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ اٰخَرُونَ وَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ . وَ فِي مَتْنِهِ اِضْطِرَابٌ .

اور سیدنا واکل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب آپ نے ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھا تو آپ نے آمین کہی اور اپنی آواز خفیہ رکھی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرا۔

اسے احمد (۳۱۶/۴) ترمذی (۲۳۸) ابوداؤد الطیالسی (۱۰۲۴) دارقطنی (۱/۳۳۴) ح (۱۲۵۶) حاکم (۲/۲۳۲) اور دوسروں نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور اس کے متن میں اضطراب ہے۔

انوار السنن: یہ ضعیف ہے۔

اس روایت کی سند کئی وجہ سے ضعیف ہے، مثلاً:

اول: امام بیہقی فرماتے ہیں: ”وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُقَّاطُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ“ اور حافظ حدیث (مثلاً) محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا (اس بات پر) اجماع ہے کہ انھیں (شعبہ کو) اس حدیث میں غلطی لگی ہے۔ (معرفۃ السنن والآثار ۲/۳۹۰)

ظاہر ہے کہ محدثین کرام کے اجماع کے مقابلے میں نیموی صاحب وغیرہ کی بات کون سنتا ہے؟

دوم: خود شعبہ کی دوسری روایات میں آیا ہے کہ ”قال آمین“ آپ (ﷺ) نے آمین کہی۔ (صحیح ابن حبان ۱۴۶/۳ ح ۱۸۰۵)

سوم: شعبہ نے روایت بالا میں دو ثقہ و صدوق راویوں (سفیان ثوری اور علاء بن صالح) کی (وہم کی وجہ سے) مخالفت کی ہے، لہذا اُن کی روایت شاذ اور جماعت کی روایت محفوظ ہے۔ چہارم: نیموی صاحب نے بذاتِ خود بھی شعبہ کی روایت میں اضطراب تسلیم کر کے لکھا ہے: ”فَعَايَةُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُضْطَرَبٌ لَا يَصِحُّ إِلَّا حَتَّاجٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ“ بہر صورت یہ حدیث مضطرب ہے، دونوں فریقوں میں سے کسی کا اس سے حجت پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ (التعليق الحسن ص ۱۹۶)

پھر اسے نیموی صاحب اور ان کی پارٹی والے بطورِ حجت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی قلابازیاں بھی کھا رہے ہیں۔

پنجم: جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی نے کہا: اور یہ عجائب میں سے ہے کہ شعبہ آمین بالجبر کے قائل ہیں۔ (فتح الباری ۲/۲۹۶)!!

ششم: محدثین کرام نے شعبہ اور ثوری کے اختلافات میں ہمیشہ ثوری کو ترجیح دی ہے۔

ہفتم: طحاوی نے شعبہ کو غیر فقیہ قرار دے کر امام مالک اور سفیان ثوری کے مقابلے میں شعبہ کی روایت پر مفصل جرح کی ہے۔ دیکھئے مشکل الآثار (۶/۴)

لہذا طحاوی کے نزدیک شعبہ کی یہ روایت فاسد ہے۔

ہشتم: شعبہ کی یہ روایت سیدنا و ائِملِہ سے مروی دوسری روایات کے خلاف ہے۔

نہم: خود امام شعبہ کہتے تھے کہ سفیان ثوری مجھ سے زیادہ حافظ ہیں۔

دہم: سفیان ثوری کی تو متابعت موجود ہے لیکن روئے زمین پر شعبہ کی کوئی متابعت موجود

نہیں ہے۔ وَغَيْرُ ذَلِكَ .

(۳۸۵) وَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ وَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ لَا يَجْهَرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ لَا بِالْتَعَوُذِ وَ لَا بِأَمِينٍ . رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَ ابْنُ جَرِيرٍ وَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .

اور ابو وائل (شقیق بن مسلم رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و تعوذ پڑھتے تھے اور نہ آمین ہی جہر پڑھتے تھے۔

اسے طحاوی (۲۰۴/۱) اور ابن جریر (?) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔
انوار السنن: اس کی سند ضعیف، منکر اور مردود ہے۔

ابوسعبد البقال جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف، مجروح اور مدلس ہے۔

نبوی صاحب کہتے ہیں: ”وإسناده ضعيف“

عرض ہے کہ پھر اس روایت کو یہاں متن میں لکھنے اور پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
عبد القیوم حقانی دیوبندی نے ابوسعبد البقال سعید بن المرزبان کے بارے میں شعبہ ہ بازی کرتے ہوئے لکھا ہے: ”اس سے معلوم ہوا کہ یہ امام بخاری کے نزدیک بھی ثقہ ہیں لہذا ان کی روایت درجہ حسن سے کم درجے کی نہیں۔“ (توضیح السنن ج ۱ ص ۶۱۹)

حقانی صاحب اور نبوی صاحب دونوں پہلے آپس میں مسئلہ طے کر لیں، کیونکہ نبوی صاحب تو ابوسعبد البقال کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور اپنی سابقہ تالیفات سے علانیہ رجوع کر رہے ہیں اور حقانی صاحب جمہور محدثین کے خلاف، ابوسعبد البقال کی تدلیس سے آنکھیں بند کرتے ہوئے روایت کو درجہ حسن تک پہنچا رہے ہیں۔

سبحان اللہ!

تنبیہ: حدیث نمبر ۳۲۵ کے تحت انوار السنن میں گزر چکا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر پڑھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/ ۴۱۲ و سندہ صحیح)

لہذا ابوسعبد البقال (ضعیف عند الجمہور اور مدلس) کی روایت اس صحیح حدیث کے

خلاف ہونے کی وجہ سے منکر اور مردود ہے۔

۳۸۶) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَمْسٌ يُخْفِيَنَّ الْإِمَامُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ التَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ آمِينَ وَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور ابراہیم (نخعی) سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں امام خفیہ کہے گا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ، تعوذ ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ، آمین اور اللہم ربنا لك الحمد . اسے عبدالرزاق نے اپنی مصنف (۲/ ۸۷۷ ج ۲۶۹) میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس میں امام عبدالرزاق ثقہ مدلس ہیں۔ (تقدم: ۲۱) اور یہ روایت عن سے ہے۔ ایک اور روایت حماد بن ابی سلیمان سے مروی ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ حماد مدلس و مختلط ہیں۔

بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ

پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا بیان

۳۸۷) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَتَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ هَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَ هَكَذَا فِي الصُّبْحِ . رَوَاهُ الشَّيْخَانُ .

سیدنا ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم ﷺ نمازِ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں اور آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور (بعض اوقات)

آپ ہمیں ایک آیت (یا دو آیتیں) سنا دیتے تھے۔ آپ پہلی رکعت لمبی کرتے تھے جبکہ دوسری رکعت (پہلی کی نسبت) لمبی نہیں کرتے تھے اور اسی طرح عصر اور صبح کی نماز میں کرتے تھے۔ اسے شیخین (بخاری: ۷۵۹، مسلم: ۴۵۱) نے روایت کیا ہے۔
انوار السنن:

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاسکتی مگر آل تقلید یہ کہتے ہیں کہ آخری دو رکعتوں میں اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ پڑھے بلکہ چپ کھڑا رہے تو اس کی نماز جائز ہے۔ سبحان اللہ!

(۳۸۸) وَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم; يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

اور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب (کی نماز) میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

اسے ترمذی کے سوا ایک جماعت (بخاری: ۷۶۵، مسلم: ۴۶۳، ابو داؤد: ۸۱۱، نسائی: ۱۶۹/۲ ح ۹۸۸، ابن ماجہ: ۸۳۲، احمد: ۸۴) نے روایت کیا ہے۔
انوار السنن:

اس حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں، اور عدم ذکر نفی ذکر کی ہمیشہ دلیل نہیں ہوتا بلکہ دوسری احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ طور پڑھی۔

(۳۸۹) وَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَّهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب (کی دونوں

رکعتوں) میں سورۃ اعراف پڑھی، چنانچہ آپ نے اسے دونوں رکعتوں میں تقسیم کیا۔
اسے نسائی (۲/۷۰۱۷۹۲) نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔
انوار السنن: اس کی سند صحیح ہے۔

معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز میں لمبی سورتیں بھی تلاوت کی جاسکتی ہیں۔
۳۹۰) وَ عَنِ الْبَرَاءِ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي
إِحْدَى الرَّكَعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَ الزَّيْتُونِ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

اور سیدنا براء (بن عازب) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو
آپ نے عشاء کی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ تین پڑھی۔
اسے شیخین (بخاری: ۷۶۷، مسلم: ۴۶۴) نے روایت کیا ہے۔

۳۹۱) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَّوْكَ فِي
كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ: أَمَا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَحْذِفُ فِي
الْآخِرَيْنِ وَ لَا الْوَمَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ صَدَقْتَ
ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سعد (بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ)
سے کہا: لوگوں نے ہر چیز میں حتیٰ کہ نماز میں بھی آپ کی شکایتیں لگائی ہیں؟ انھوں نے
فرمایا: میں تو پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتا ہوں اور آخری دو رکعتیں مختصر پڑھتا ہوں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کرنے میں مجھے کسی کی پروا نہیں ہے۔ انھوں (سیدنا عمر رضی اللہ عنہ)
نے فرمایا: آپ نے سچ کہا، آپ کے بارے میں یہی گمان ہے۔

اسے شیخین (بخاری: ۷۵۵، مسلم: ۴۵۳) نے روایت کیا ہے۔
انوار السنن: اس اثر سے بھی چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ قراءت کا پتا چلتا
ہے، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباع رسول میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً کوئی
پروا نہیں کرتے تھے۔

۳۹۲) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَا تَيْسَّرَ .
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ وَ أَبُو يَعْلَى وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
 اور سیدنا ابوسعید (الخدری) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ اور جو میسر ہو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اسے ابو داود (۸۱۸) احمد (۳۰/۳) ابو یعلیٰ (۲/۴۱۷ ح ۱۲۱۰) اور ابن حبان (الاحسان: ۱۷۸۷) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔
 انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ دیکھئے: ۳۵۰، اس میں قتادہ رضی اللہ عنہ ملس بلکہ امام فی التذلیس ہیں اور ان کی تذلیس کا حال گزر چکا ہے۔ (۲۵۹ ح)
 ملس کی عن والی روایت کو ”إسناده صحيح“ کہنا نیموی صاحب جیسے لوگوں ہی کا دل گردہ ہے۔

ع دوسروں کو نصیحت، خود میاں نصیحت

تقلید

جناب سرفراز خاں صفدر دیوبندی نے کہا: ”قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا، خلفائے راشدین کے مقابلے میں کسی شخص کے قول و فعل پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا اور اس کی تقلید کرنا یہ تقلید حرام اور ناجائز ہے۔“

(ذخيرة الجنان: ۵/۳۰۹)

نیز کہتے ہیں: ”شرعی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اگر کوئی کسی مولوی اور پیر کا حکم مانتا ہے تو مشرک ہے۔“

(ذخيرة الجنان: ۳/۱۳۲، ۱۳۳)

حافظ ندیم ظہیر

آئینہ اُن کو دکھایا تو برامان گئے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنِ،
اَمَّا بَعْدُ:

ہماری تحریر کے جواب میں محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کا ”محبت نامہ“ موصول ہوا جس میں انھوں نے مجھ ناچیز کو مکار، چالاک اور تیس مارخان جیسے القابات سے نوازا ہے، یہ ان کا ظرف ہے، ہم تو یہی عرض کریں گے:

کتنے شیریں ہیں تیرے لب، کہ رقیب
گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا

غصے کا یہ عالم کہ اپنی تحریر میں توازن برقرار نہ رکھ سکے، چنانچہ لکھتے ہیں: ”ہماری بعض تحریروں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر محترم جناب ندیم ظہیر صاحب نے ہمارا تضاد دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر مجھے یہی لگتا ہے کہ جناب نے خود کو مجھ پر..... قیاس کیا ہے۔“ (ص ۱) مذکورہ عبارت سے ان کی غضبناک کیفیت واضح ہے۔

نیز لکھتے ہیں: ”اور اپنی طرح ناچیز کو بھی دورِ خاستہ لیا ہے۔“ (ص ۱)

سنابلی صاحب! ہم نے اگر آپ کو صرف دورِ خاستہ ثابت کرنا ہو تو وہ کوئی مشکل امر نہیں، کیونکہ محض پانچ سطروں کے بعد آپ کی بات بدل جاتی ہے جس کی ایک مثال حاضر ہے۔ آجناب لکھتے ہیں: ”ہم نے عبدالوہاب ثقفی کو متکلم فیہ بتلانے کے لیے ابن سعد کی جرح ”فیہ ضعف“ پیش کی اور بطور تائید یہ بات کہی کہ آخر میں یہ مختلط ہو گئے تھے۔“

پھر اس کے بعد پانچویں سطر پر لکھتے ہیں: ”عرض ہے کہ ہم نے نہ تو عبدالوہاب کو مختلط کہا ہے اور نہ ان پر کی گئی اختلاف کی جرح کو روایت کی تضعیف کے لیے دلیل بنایا ہے۔“

(یزید بن معاویہ ص ۲۳۹)

پہلے اقرار، متصل بعد انکار یہ کیا ہے؟

آخر آپ کس بات پر اترارہے ہیں کہ اپنی تحریر کو حرف آخر سمجھ کر اس پر کسی دوسرے کی حرف گیری کو پسند ہی نہیں کرتے؟

ہم نے تو آپ کو آپ ہی کی تحریر کے آئینے میں بات سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ برا مان گئے، بہر صورت ہم دوبارہ وضاحت کیے دیتے ہیں:

ہم نے اپنے مضمون کے شروع میں سنابلی صاحب کی قلم درازی کے چند نمونے محض اس لیے دکھائے کہ اس سے قبل انھوں نے ”زبیر علی زئی صاحب کے قلم کی شرافت اور زبان کی پاکیزگی کے چند نمونے“ کے عنوان سے باقاعدہ ایک باب قائم کیا۔ دیکھئے حدیث یزید محدثین کی نظر میں (ص ۶)

تاکہ موصوف کی اپنی ”قلمی شرافت اور زبان کی پاکیزگی“ بھی عیاں ہو اور انھیں احساس ہو کہ جسے یہ خود دوسروں کے لیے لائق طعن سمجھتے ہیں وہی چیز ان میں بھی پائی جاتی ہے۔

پھر سنابلی صاحب کا انصاف اور جرأت دیکھیں کہ ”بکواس، مغالطہ، التاچور کو تو ال کو ڈانٹنے اور آپ سے باہر“ وغیرہ کو تو معمولی تنکا جانتے ہوئے قابل تشریح سمجھتے ہیں اور اس کے برعکس.....

اعتقادی وابستگی کی بنا پر ”صوفی“ کہنے کو (حالانکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی محدث کسی کو مرجی یا قدری وغیرہ قرار دے) علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو حاطب اللیل کہنا (باوجودیکہ یہ اہل علم کے ہاں معروف ہے اور اس کے موجد حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ قطعاً نہیں ہیں) اور حنفی عالم کو ”حنفی مولوی“ (جبکہ یہ حضرات خود طحاوی جیسے امام کو متشدد حنفی کہہ کر کنارے لگا دیتے ہیں) کہنے کو شہتیر اور ناقابل تشریح سمجھتے ہیں!!!

قارئین کرام! ہم نے جن قلم درازیوں کی نشاندہی کرائی تھی، سنابلی صاحب نے اپنی ”عادت مبارکہ“ کے مطابق طویل قیل و قال، لیت و لعل کے بعد بالآخر تسلیم کر لیا کہ

”بہر حال حافظ ابن الجوزی سے متعلق بعض سخت کلمات لکھتے وقت وہی کچھ باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں، جن کا تذکرہ کیا گیا، یہی سبب تھا جس کی بنا پر بعض مقامات پر سخت کلمات رقم ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں سخت کلامی کا جواز ہیں، بلکہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سخت کلامی کی محرک ہوئی ہیں اور ان شاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ہم الفاظ کو نرم کر لیں گے۔“ (حافظ ندیم ظہیر صاحب کے اعتراضات کا جائزہ، حصہ اول ص ۱۵)

سنابلی صاحب کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے نہ سیاق و سباق کو کاٹا اور نہ ان کی کسی عبارت ہی کو بدلا ہے، جس کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے۔

سنابلی الزامات کی حقیقت

③ سنابلی صاحب لکھتے ہیں: ”ندیم ظہیر صاحب اور ان کے استاذ مدوح دونوں کا یہ خاص اصول و ضوابط ہے کہ یہ حضرات اپنے مخالف کی جن باتوں کا کوئی علمی جواب نہیں دے پاتے تو مخالف کی بات کا مفہوم ہی بدل کر پیش کر دیتے ہیں۔“ (ص ۱)

اس بارے میں عرض ہے کہ ہم پر الزام تراشی سے پہلے اپنی تحریری اداؤں پر غور کریں! کیونکہ اگر کسی بات کا مقصد یا وجہ تسمیہ صفحات کی بجائے آپ کے دل و دماغ میں ہو گی تو ہمارے سمیت تمام لوگ وہی مفہوم سمجھیں گے جو صفحات پر منقول ہوگا، معلوم شد کہ دلوں کے بھید صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم نے اگر آپ کے کسی واضح، صریح اور تحریر شدہ مفہوم کو بدلا ہوتا تو آپ یہ صفائیاں: ”در اصل، میرا مقصد، وجہ یہ تھی..... وہ وجہ نہیں تھی۔“ وغیرہ پیش کرنے کی بجائے تبدیل شدہ مفہوم مع دلیل پیش کرتے جو آپ نہیں کر سکے، سوائے الزام تراشی کے۔

رہی بات روایات و احادیث اور آثار و اقوال سے استدلال کی تو یہ لازم نہیں کہ آپ کی تقلید میں وہی مفہوم پیش کیا جائے جو آپ نے اخذ کیا ہے۔ جس طرح ان سے آپ کو مفہوم کشید کرنے کا حق ہے تو دوسرے بھی یہ حق استدلال محفوظ رکھتے ہیں اور اسے آپ اپنی الزام تراشی کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔

③ باقی رہا سیاق و سباق کا ٹٹنے کا الزام تو وہ ہماری تحریر پڑھنے والے ہر قاری پر واضح ہے کہ ہم عموماً ایسی عبارت منتخب کرتے ہیں کہ جو اپنے مفہوم میں صریح اور سیاق و سباق کی محتاج ہی نہ ہو، مثلاً: سنابلی صاحب لکھتے ہیں: ”الغرض جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ”لہ رؤیة“ ان کو صحابی کہنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اس لیے زبیر علی زئی صاحب کا ابن مطیع کو صحابی کہنا اور ان پر صحابہ کے احکامات منطبق کرنا اصول حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ ہمارے ناقص علم کی حد تک پوری تاریخ اسلامی میں کسی ایک بھی ثقہ و معروف محدث نے اس طرح کا موقف اختیار نہیں کیا اور معاصرین میں بھی زبیر علی زئی صاحب پوری دنیا میں واحد شخص ہیں۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۷۲۲)

موصوف کچھ صفحات پہلے خود کیا لکھ چکے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے:

سنابلی صاحب نے لکھا: ”عرض ہے کہ جن لوگوں نے عامر بن مسعود کو صحابی کہا ہے، ممکن ہے انھوں نے فقط رؤیت کے لحاظ سے صحابی کہا ہو، بالخصوص جبکہ حافظ ابن حجر نے کہا: مسعود ابن امیہ کے بیٹے عامر فتح مکہ سے کچھ قبل پیدا ہوئے، اس لیے انھیں نبی ﷺ سے سماع کی صحبت حاصل نہیں ہے، اگرچہ رؤیت کے لحاظ سے انھیں صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔“ جن لوگوں کو رؤیت کے لحاظ سے صحابی کہا گیا ہے، وہ طبقہ ثانیہ میں شمار ہوتے ہیں۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۶۲۰)

دوسری بات

پہلی بات

① ”لہ رؤیة“ کی بنا پر صحابی کہنا کسی بھی ① ”جن لوگوں کو رؤیت کے لحاظ سے صحابی کہا گیا ہے وہ طبقہ ثانیہ میں شمار ہوتے ہیں۔“

② ”پوری تاریخ اسلام میں اور ② ”عرض ہے کہ جن لوگوں نے عامر بن مسعود کو صحابی کہا ہے، ممکن ہے انھوں نے فقط رؤیت کے لحاظ سے صحابی کہا ہو۔“

یہ دونوں باتیں سنابلی صاحب ہی کی ہیں جنہیں پڑھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کیا ہے؟ کیونکہ فرق صاف ظاہر ہے.....

اب اگر کوئی اس بنا پر ہم پر مفہوم بدلنے یا سیاق و سباق کا ٹٹنے کا الزام لگائے تو سمجھ لیں کہ خود اس کا ذہنی سیاق و سباق منتشر ہے۔

تنبیہ: راقم کے جواب الجواب میں سنابلی صاحب نے محدث العصر حافظ زبیر علی زکی رحمہ اللہ سے متعلق جو قلم درازی کی ہے اسے ہم یہاں دو وجہ سے لائق التفات نہیں سمجھتے:

① موضوع پھیل جائے گا، صفحات بڑھ جائیں گے اور قارئین کو حقیقت حال سمجھنے میں وقت کا سامنا رہے گا جو ہمیں گوارہ نہیں۔

② سنابلی صاحب کے الزامات و اعتراضات کی طرح ظہور احمد دیوبندی نامی شخص نے بھی بہت سی اختراعات کو اپنی کتاب کا حصہ بنا رکھا ہے جن کے جوابات ابوالحسن انبالوی صاحب کے قلم سے ماہنامہ اشاعت الحدیث میں دیے جا رہے ہیں، لہذا شیخ محترم رحمہ اللہ کے بارے میں سنابلی صاحب کی قلم درازیوں کا جواب اپنے موقع پر وہاں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

حدیث یزید سے متعلق سنابلی صاحب نے جو اعتراضات کیے تھے ہم نے انہی کی تحریر کی روشنی میں جوابات دے دیے تھے جس پر انہوں نے از سر نو قلم چلایا اور حسب عادت موضوع کو خوب طول دینے کی کوشش کی، لیکن ہم ان کی غیر متعلقہ اسباحث اور بے جا قیل و قال کو نظر انداز کرتے ہوئے سردست محض حدیث یزید سے متعلقات ہی کو موضوع بحث بنائیں گے۔ ان شاء اللہ

پہلا اعتراض: عبد الوہاب الشفی متکلم فیہ ہیں؟

راویوں پر کلام کے سلسلے میں واضح رہے کہ کتب اسماء الرجال میں گنتی کے چند راویوں کے علاوہ تقریباً ہر راوی پر کچھ نہ کچھ کلام مل جاتا ہے، جیسا کہ محدث ارشاد الحق اثری رحمہ اللہ

لکھتے ہیں: ”کتب جرح و تعدیل سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ بہت کم ثقہ راوی ہیں جن پر جرح کا کوئی کلمہ نہ ہو۔“ (اعلاء السنن فی المیزان ص ۲۳۷، ۲۳۸)

اب کیا ہر کلام اس قابل ہے کہ راوی کے درجہ ثقاہت کو متاثر کرے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ایسے میں علمائے محققین اس قلیل کلام کی بنیاد پر ان راویوں کو متکلم فیہ کی جرح سے گزر کر ان کے درجہ ثقاہت کو متاثر کرنے کی بجائے ان کا بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ اہل علم پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ کتنے ہی راویوں پر کلام کو محدثین نے ”بلا حجة“ قرار دے کر لائق الثقافات ہی نہیں جانا۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے کلام ختم تو نہیں ہو جاتا، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ کلام ختم نہیں ہوتا لیکن اس قابل بھی نہیں رہتا کہ راوی کو متکلم فیہ بنا کر اس کے درجہ ثقاہت کو متاثر کر دے۔

اگر سنابلی صاحب کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو ہر دوسرا راوی متکلم فیہ ٹھہرے گا۔ دور مت جائیے ان کا مطلوبہ راوی معاذ بن معاذ جن کے بارے میں موصوف رطب اللسان ہیں، ان پر بھی امام احمد رحمہ اللہ کا کلام موجود ہے اور سنابلی صاحب کے اصول کے مطابق وہ متکلم فیہ ہیں، لیکن اپنے مطلوبہ راوی کو متکلم فیہ کی زد سے باہر نکالنے کے لیے آنجناب کس طرح دور کی کوڑی لائے ہیں اور ان کا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ (دیکھئے ندیم ظہیر صاحب کے اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۱۰-۱۲)

معاذ بن معاذ پر امام احمد رحمہ اللہ کے کلام سے متعلق وضاحت آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں۔

دوسری طرف عبد الوہاب ثقفی ہیں جن کا دفاع ائمہ جرح و تعدیل میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کر رہے ہیں، آپ نے لکھا:

”قُلْتُ: عَنِ بَدَلِكَ مَا نَقَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِخْتِلَاطِ .“

میں نے کہا: اس (ابن سعد رحمہ اللہ کی فیہ ضعف) کی جرح سے مراد اختلاط ہے۔

(ہدی الساری ص، ۴۲۲، ۴۲۳)

الشیخ ابواسحاق الحوينی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ اخْتَلَطَ“

بعض علماء نے ان (عبدالوہاب) میں اختلاط کی بنا پر کلام کیا ہے۔

(نثر النبال بمعجم الرجال: ۲/ ۴۳۹)

دار البشائر الاسلامیہ، بیروت کی جانب سے شائع شدہ لسان المیزان (۳۶۳/۹)

میں عبدالوہاب الثقفی کے نام سے پہلے ”صح“ کی علامت ہے جس سے متعلق خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ومن كتبت قبالة ((صح)) فهو من تكلم فيه بلا حجة .“

(لسان الميزان: ۸/ ۱۸۷، طبع دار احیاء التراث العربی)

معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک عبدالوہاب الثقفی پر ”فیہ ضعف“ کی جرح بے بنیاد ہے یا پھر اختلاط سے متعلق ہے۔

تنبیہ: یہی ”صح“ کی علامت میزان الاعتدال میں بھی ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ذہبی رحمہ اللہ ہی کی مراد بیان کی ہے، دونوں صورتوں میں سے کوئی سی بھی ہو یہ واضح ہے کہ عبدالوہاب الثقفی پر جرح بے بنیاد ہے۔

مقام حیرت ہے کہ سنابلی صاحب جن کا فن جرح و تعدیل میں کوئی مقام ہے نہ کوئی خدمت وہ معاذ بن معاذ سے متعلق امام احمد رحمہ اللہ کے کلام کو رد کرنے کے لیے اپنی دور کی کوڑی کو حجت اور عبدالوہاب الثقفی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی توضیح کو ”خالی از دلیل“ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ

اگر کوئی کہے کہ عبدالوہاب پر اختلاط کی جرح ہے، لہذا وہ متکلم فیہ ہی ہیں تو عرض ہے کہ جس طرح ثقہ، متقن و ثبت راوی مدلس ہو سکتا ہے اور اس کی وہی روایت مردود ہے جو عن والی ہو اور اس بنا پر اسے کوئی متکلم فیہ نہیں کہتا، اسی طرح ثقہ، متقن و ثبت وغیرہ راوی مخطئ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وہی روایت مردود ہے جو اختلاط سے بعد والی ہو، لہذا ایسی

صورت میں اس کے ساتھ متکلم فیہ کی جرح لگا کر اختلاط سے پہلے والی روایات کو مشکوک نہیں بنایا جاسکتا۔

واضح رہے کہ سنابلی صاحب جیسے لوگ متکلم فیہ کا دم چھلا اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب کسی راوی کو متکلم فیہ قرار دے دیا تو اسے خواہ ضعف کی طرف گھما دو تو چاہے صحیح و حسن کی طرف.....

جس کی ایک مثال پیش خدمت ہے، چنانچہ سنابلی صاحب لکھتے ہیں: ”نافع بن جبیر والی موصول روایت میں سوید بن عبدالعزیز موجود ہے اور یہ بہت ہی مشہور و معروف ضعیف راوی ہے۔“ (چاردن قربانی کی مشروعیت ص ۲۰)

راوی کو مشہور و معروف ضعیف قرار دینے کے بعد جب اس کی روایت کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو فوراً اس کے ساتھ متکلم فیہ کا دم چھلا جوڑ کر لکھ دیا: ”سلیمان بن موسیٰ سے سوید کی روایت صحیح ہے۔ گرچہ وہ متکلم فیہ ہیں۔“ (ایضاً ص ۱۷)

ع جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
سنابلی صاحب نے کچھ ایسا ہی معاملہ عبدالوہاب الثقفی کے ساتھ کیا اور ایسے زبردست ثقہ راوی کو متکلم فیہ قرار دے کر یہاں بھی اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔

سابقہ سطور میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ عبدالوہاب الثقفی پر کلام بالکل بے بنیاد ہے، اس کے باوجود انھیں بار بار متکلم فیہ باور کرانا انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے، ان پر کلام کی نوعیت محض لفظی ہے معنوی یا اصطلاحی نہیں۔ اسے مزید آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں:

① سنابلی صاحب لکھتے ہیں: ”ابو غالب نامی راوی پر جرح بھی ہوئی ہے اور ان کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ زیر علی زنی صاحب اس راوی کی ایک روایت کو سند حسن قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں: ”ابو غالب جمہور کے نزدیک موثق ہونے کی وجہ سے صدوق حسن الحدیث راوی ہیں۔“..... سوال یہ ہے کہ کسی راوی سے متعلق جمہور کے خلاف ہر جرح بالکلیہ مردود ہوتی ہے تو پھر ”ابو غالب“ ثقہ صحیح الحدیث کے مرتبے سے گر کر صدوق و حسن الحدیث کیسے

ہو گیا اور اس کی روایت ”صحیح“ کے بجائے ”حسن“ کیوں کر ہو گئی؟؟“ (ندیم ظہیر صاحب کے اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم، ص ۵)

سنابلی صاحب اپنے اسی مضمون کے صفحہ (۲۰) پر عبد الوہاب الثقفی سے متعلق لکھتے ہیں: ”عرض ہے کہ یہ متکلم فیہ ہیں، لیکن ان پر ایسا کلام نہیں ہے جو انھیں ثقاہت کے مرتبے سے گرا کر صدوق و حسن الحدیث کے درجے پر پہنچا دے۔ اس لیے یہ متکلم فیہ ہونے کے باوجود بھی ثقہ ہی کے مرتبہ پر فائز ہیں اور چونکہ شیخین نے ان سے احتجاج کیا ہے اور کتب ستہ میں ان کی روایات مذکور ہیں، اس لیے ان کی مرویات صحت میں اعلیٰ درجے ہی کی ہوں گی۔“

قارئین کرام! فرق صاف ظاہر ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب کسی راوی سے متعلق ہر بے بنیاد جرح بالکلیہ مقبول ہوتی ہے تو پھر عبد الوہاب الثقفی ثقہ و صحیح الحدیث کے مرتبے سے گرا کر صدوق و حسن الحدیث کیوں نہیں ہوئے؟ اور ان کی روایت اعلیٰ درجے کی صحیح کے بجائے حسن کیوں نہیں ہوئی؟؟

② یہ کیسا متکلم فیہ راوی ہے کہ تفرّد کی صورت میں بھی ان پر کوئی جرح نہیں، چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”قُلْتُ: الثَّقَفِيُّ لَا يَنْكَرُ لَهُ إِذَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ.“ (میزان الاعتدال: ۴ / ۲۱)

فرض محال اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عبد الوہاب الثقفی حقیقی متکلم فیہ ہیں تو بھی ان پر کلام کی نوعیت ایسی نہیں کہ ان کا تفرّد مخالفت کی صورت میں قبول نہ ہو، لہذا سنابلی صاحب حدیث یزید کی تردید میں جو جال بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں پہلا اعتراض ہی عبد الوہاب الثقفی پر جڑ دیا ہے تو اس بارے میں انھیں علمی میدان میں منہ کی کھانی پڑے گی۔ (ان شاء اللہ)

کیونکہ سنابلی صاحب کا قلم کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو، لیکن ابھی دنیا میں منصف مزاج لوگوں کا وجود باقی ہے جو غلط اور صحیح کے درمیان بخوبی امتیاز کر سکتے ہیں۔

ہماری اس تمہید کے بعد یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں سنابلی صاحب کے جو دورِ خ بتائے تھے وہ بالکل صحیح ہیں اور یہ کہ موصوف نے ”متکلم فیہ“ کی اصطلاح کو اپنے مشکل وقت کا سہارا سمجھ رکھا ہے، بالکل اُسی طرح جس طرح جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی نے ”مختلف فیہ“ کو سمجھ رکھا تھا۔

محدث ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ تھانوی صاحب کے اس رویے سے متعلق کچھ اس طرح اظہار فرماتے ہیں: ”فن رجال سے معمولی شد بدرکھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ شاید کوئی بھی ثقہ راوی ایسا نہ ہو جس پر جرح نہ کی گئی ہو یا کوئی ایسا ضعیف نہ ہو جس کو کسی ایک نے بھی ثقہ نہ کہا ہو۔ یوں کیا تمام کو ”مختلف فیہ“ قرار دے دیا جائے گا؟“

(اعلاء السنن فی المیزان ص ۲۴۵)

اور لکھتے ہیں: ”مولانا عثمانی نے اس اصول کو اعلاء السنن میں جا بجا اختیار کیا اور اکثر و بیشتر اس سے اپنی موید روایات کو سہارا دیا۔“ (ایضاً، ص ۲۳۸)

نیز لکھتے ہیں: ”یہاں بھی دراصل یہی ”مختلف فیہ“ کا اصول کارفرما ہے۔“

(ایضاً، ص ۲۴۴)

اسی طرح لکھتے ہیں: ”غور فرمایا آپ نے کہ یہ ”مختلف فیہ“ کا اصول کس قدر مفید

ثابت ہو رہا ہے۔“ (ایضاً، ص ۲۵۴)

تنبیہ: یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم ”متکلم فیہ“ اصطلاح کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اس کے صحیح استعمال کا اصرار کر رہے ہیں جس طرح محدث اثری رحمۃ اللہ علیہ نے ”مختلف فیہ“ اصطلاح کے غلط استعمال کی نشاندہی فرمائی ہے۔

سنابلی صاحب کے دورِ خ

پہلا رخ: عبد الوہاب ثقفی کے بارے میں لکھتے ہیں: ”یہ متکلم فیہ ہیں، کیوں کہ ابن سعد نے ان کے بارے میں ”فیہ ضعف“ کہا ہے۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۲۳۳)

دوسرا رخ: ”ابن سعد جرح میں منفرد ہوں تو ان کی جرح قبول نہیں ہوتی۔“

(یزید بن معاویہ..... ص ۲۶۸)

جب ہم نے یہ دو رخ پیش کیے تو سنابلی صاحب نے راقم کی علمی قابلیت کو خوب کوسا، لیکن بعد میں انھوں نے جو ”موتی بکھیرے ہیں“ ان جیسے ”محقق“ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی۔

اس سلسلے میں ہمارا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ ایک جگہ اپنے خلاف آنے والی امام ابن سعد کی منفرد جرح کو رد کر رہے ہیں تو دوسری جگہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس ضمن میں سنابلی صاحب کی طویل قیل قال کا خلاصہ درج ذیل ہے:

① ہمارے استاذ محترم (حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی بعض راویوں کو متکلم فیہ قرار دیا ہے۔

② ”الغرض تو ثبوت کے مقابلے میں جروح اگرچہ رد کی جاتی ہیں، لیکن راوی کے مرتبہ ثقاہت کی بحث ہو تو وہاں ان جروح سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک مقام پر ثبوت کے خلاف جارحین کی جروح کو رد کرے اور دوسرے مقام پر راوی کے مرتبہ ثقاہت پر بحث کرتے ہوئے ان جروح کا حوالہ دے تو ان دونوں طرزِ عمل میں دور دور تک کوئی تضاد و تعارض قطعاً نہیں ہوتا۔ ندیم ظہیر صاحب یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ عبد الوہاب ثقفی کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے ہم نے ابن سعد کی جرح پیش نہیں کی، بلکہ ان کا مرتبہ ثقاہت بتانے کے لیے ابن سعد کی جرح پیش کی ہے۔“

(..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۵، ۶)

تبصرہ: ہمارے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جن راویوں کو متکلم فیہ کہا ہے تو محدثین کی جروح کی بنا پر ان کا مرتبہ ثقاہت بھی بیان کر دیا ہے، مثلاً: سنابلی صاحب ہی کے ذکر کردہ راوی ابو غالب، عبید اللہ بن عمرو اور امام بزار وغیرہ۔ ان سب کو صدوق و حسن الحدیث قرار دیا اور اس میں نہ کوئی دورائے ہے اور نہ کوئی مفاد ہی مقصود ہے، لہذا اس سلسلے میں شیخ زبیر علی

زنی ﷺ کو بطور مثال پیش کرنا انھیں قطعاً مفید نہیں، نیز محدث العصر ﷺ نے عبد الوہاب ثقفی جیسے راوی کو ایسی بے بنیاد جرح کی وجہ سے کبھی متکلم فیہ نہیں کہا، باوجودیکہ بہت سے جلیل القدر راویوں پر اس قسم کا کلام موجود ہے۔

اس کے برعکس سنابلی صاحب نے عبد الوہاب ثقفی کا کون سا مرتبہ متعین کیا ہے؟
 ① کیا عبد الوہاب ثقفی اس کلام کے بعد ”اعلیٰ درجے کی صحیح روایت“ سے حسن درجے کی روایت بیان کرنے والے ہو گئے ہیں؟

② کیا اس جرح کی بنا پر وہ ثقہ سے ”صدوق“ کے درجے پر آ گئے ہیں؟

③ کیا اب ان کی روایت تفرّد کی صورت میں منکر ہوگی؟

اگر ان سب کا جواب نفی میں ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ لغوی طور پر ”متکلم فیہ“ کے علاوہ آپ نے کون سا مرتبہ وضع کیا ہے؟ اس کلام نے عبد الوہاب ثقفی کے درجہ ثقاہت پر کیا اثر ڈالا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تو محض مطلب برآری کے لیے ایک ثقہ راوی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟

اس وضاحت کے بعد سنابلی صاحب کی وہ تفصیل جو انھوں نے ”اپنی دورخی“ کے دفاع میں تحریر کی تھی رائیگاں ہو جاتی ہے کہ فقط مرتبہ ثقاہت بیان کرنے کے لیے ابن سعد رحمہ اللہ کی جرح پیش کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ بے بنیاد اور غیر متعلقہ جرح سے مرتبہ ثقاہت میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ اس سے کچھ تعین ہی ہوتا ہے۔

معاذ بن معاذ پر امام احمد رحمہ اللہ کا کلام

ہم نے اپنی سابقہ تحریر میں عبد الوہاب ثقفی پر کلام سے متعلق بحث کے دوران میں سنابلی صاحب کو آئینہ دکھایا کہ اگر ہر کلام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ راوی ”متکلم فیہ“ بن جاتا ہے تو معاذ بن معاذ بھی متکلم فیہ ہیں، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے ان پر کلام کیا ہے۔ ہماری اس بات پر آنجناب نے بہت برا منایا اور غضب ناک کیفیت میں کئی صفحات سیاہ کر دیے جس کا

جائزہ حسب ذیل ہے:

”فی حدیثہ شیء“ علمائے محققین کے نزدیک کلمہ جرح ہے جس پر کتب اسماء الرجال شاہد ہیں، آج تک کسی محدث نے ”فی حدیثہ شیء“ سے مراد اسلوب کتابت یا منہج و طریقہ نہیں لیا۔ خود سنابلی صاحب نے بھی اسے بطور جرح ہی پیش کیا، چنانچہ لکھتے ہیں: ”امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (المتوفی: ۲۴۱) نے کہا: ”فی بعض حدیثہ شیء“ ”ان کی بعض احادیث محل نظر ہیں۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۳۲۱)

چونکہ موصوف نے یہاں راوی کو مجروح ثابت کرنا تھا، لہذا ”فی حدیثہ شیء“ کو نہ صرف بطور جرح پیش کیا بلکہ ٹھونک بجا کر اس کا ترجمہ بھی ”محل نظر“ کیا۔ جب امام احمد رحمہ اللہ کی یہی جرح معاذ بن معاذ پر ہوئی تو موصوف نے اسے نہ صرف جرح تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کا ترجمہ بھی ”محل نظر“ کی بجائے ”ان کی حدیث میں کچھ تھا“ کر دیا۔ (..... اعتراضات کا جائزہ حصہ دوم، ص ۱۱)

ع شاید! یہی موقع شناسی ہے
قارئین کرام! مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ”فی حدیثہ شیء“ کلمہ جرح نہیں؟

① امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے زید بن جبیر سے متعلق پوچھا گیا: ”أَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ“ تو انھوں نے جواب دیا: ”لَا وَاللَّهِ! إِلَّا ثِقَّةٌ“ (تاریخ یحییٰ بن معین روایۃ الدوری: ۱۸۲/۲)

امام ابن معین رحمہ اللہ نے ”فی حدیثہ شیء“ کے مقابلے میں ثقہ کہا اور ”فی حدیثہ شیء“ ضعف کا انکار کر کے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔

② امام بخاری رحمہ اللہ نے معروف ضعیف راوی محمد بن ثابت العبدی کو کتاب الضعفاء (۳۲۲) میں نقل کر کے بطور جرح ”يُقَالُ فِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ“ بھی لکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”فی حدیثہ شیء“ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جرح ہے۔

③ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے عامرا حول کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: ”فی

حدیثہ شیء“ (العلل ومعرفۃ الرجال: ۱ / ۳۳۴ ت ۱۵۰۳)

دوسری جگہ اسی کے بارے میں فرمایا: ”لیس بالقوی، ضعیف الحدیث“
(أیضاً: ۱ / ۴۰۱ ت ۱۹۳۷)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ”فی حدیثہ شیء“ جرح ہی ہے۔

جب واضح ہو گیا کہ علمائے محققین و محدثین کے ہاں ”فی حدیثہ شیء“ کلمہ جرح ہے تو اب سنابلی صاحب اسے محض اس لیے تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ خود اپنے خود ساختہ اصول کی زد میں آجائیں گے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت درج ذیل ہے:

”كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ لَا يَكْتُبُونَ عِنْدَ شُعْبَةَ، كَانَ يَحْيَى يَحْفَظُ، وَيَذْهَبُ إِلَى بَيْتِهِ، فَيَكْتُبُهَا، وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ تَرْكِ الْأَخْبَارِ وَالْأَلْفَاظِ، وَكَانَ مُعَاذٌ يَقْعُدُ نَاحِيَةَ فِي جَانِبٍ، فَيَكْتُبُ مَا حَفِظَ، وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ، وَكَانَ خَالِدٌ أَيْضًا يَقْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ، فَيَكْتُبُ مَا حَفِظَ لَا يَجْتَمِعُونَ.“ (العلل، رواية المروزي ص ۴۴)

مذکورہ عبارت میں ”فی حدیثہ شیء“ کو نظر انداز کر کے سنابلی صاحب کا یہ باور کرانا کہ ”امام احمد کے اس کلام کا موضوع شعبہ کے تین شاگردوں کی کتابت کی کیفیت اور کتابت کا منہج بتانا ہے۔“ بالکل غلط ہے، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مقصود کتابت کی کیفیت بتانا نہیں، بلکہ اپنے تبصرے ”فی حدیثہ شیء“ وغیرہ کا پس منظر بتانا ہے۔ اس کی تفصیل پر غور فرمائیں۔

① ”وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ تَرْكِ الْأَخْبَارِ وَالْأَلْفَاظِ“ منہج ہے یا جرح؟ اگر

کوئی راوی اپنے حافظے سے لکھے اور اس کے لکھے ہوئے میں اخبار و الفاظ کا ترک ہو تو کیا محدثین کے ہاں یہ پسندیدہ امر ہے؟ کیا محدثین اسے بطور خوبی بیان کرتے

ہیں یا بطور خامی؟

یقیناً بطور خامی بیان کرتے ہیں اور یہ خامی ہی جرح کہلاتی ہے اور یہی بتانا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے کیونکہ جرح و تعدیل میں اسی کی اہمیت و حیثیت ہے ورنہ کوئی گھر میں بیٹھ کر احادیث لکھے یا مسجد میں محدثین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

② گوشے میں بیٹھ کر لکھنا بھی کوئی جرح نہیں، کیونکہ اگر یہ جرح ہوتی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس بنا پر خالد کو بھی مجروح قرار دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے خالد اور معاذ بن معاذ نے اپنے اپنے حافطے سے احادیث لکھیں، ان دونوں میں سے جس میں بھی انھوں نے کوئی علت محسوس کی اسی سے متعلق ”فی حدیثہ شیء“ لکھ دیا۔ اگر بزم سنابلی یہ اسلوب منہج کا حصہ ہوتا تو خالد کے تذکرے کے بعد بھی ”فی حدیثہ شیء“ کا اظہار فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جرح ہے جسے سنابلی صاحب زبردستی اسلوب و کیفیت کا نام دینے کی کوشش میں ہیں۔

③ مذکورہ بالا عبارت میں معاذ بن معاذ سے متعلق ”فی حدیثہ شیء“ کلمہ جرح نمایاں ہے، لیکن اس کے باوجود سنابلی صاحب لکھتے ہیں: ”انھوں نے معاذ پر سرے سے کوئی جرح ہی نہیں کی ہے۔“ (..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۱۰)

آنکھیں ہیں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے

اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا

سنابلی صاحب لکھتے ہیں: ”علاوہ ازیں اس بات پر غور کریں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ کا تذکرہ اس کے علاوہ بھی کئی بار کیا ہے، لیکن کبھی ان کے حافطے پر جرح نہیں کی، بلکہ ان کی عظیم الشان توثیق بیان کی ہے۔“ (..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۱۲)

عرض ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ توثیق کے بعد جرح نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہی ہے تو امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو عبدالوہاب ثقفی کو مطلق ثقہ قرار دینے کے بعد ہی ”فیہ ضعف“ کہا ہے۔ دوسرا یہ کہ معاذ بن معاذ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف تو نہیں کہ ہر

جگہ جرح ہی کرتے بلکہ ”فی حدیثہ شیء“ کے باوجود بھی وہ ثقہ ہی ہیں، لیکن سنابلی صاحب کے اصول کے مطابق ”متکلم فیہ“ ہیں۔

دوسرا اعتراض: اوثق کی مخالفت؟

ہماری سابقہ سطور سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر عبد الوہاب ثقفی امام ابن سعد رحمہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ”متکلم فیہ“ ہیں تو معاذ بن معاذ بھی امام احمد رحمہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ”متکلم فیہ“ ہیں، لہذا ایسی صورت میں یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ عبد الوہاب ثقفی نے ثقہ بالاتفاق کی مخالفت کی ہے، نیز یہ مخالفت قطعاً مضر نہیں، جیسا کہ خود سنابلی صاحب نے حافظ ابن عبد البہادی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ”جب زیادتی کو روایت کرنے والا حافظ اور ثبوت ہو اور جس نے زیادتی بیان نہیں کی ہے، وہ بھی ایسا ہی ہو یا ثقاہت میں اس سے کم تر ہو تو ایسی صورت میں زیادتی قبول کی جائے گی۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۲۱۶)

تیسرا اعتراض: اختلاط

عبد الوہاب ثقفی پر اختلاط کے سلسلے میں جو اعتراض ہے اسے خود سنابلی صاحب نے حل کر دیا ہے، چنانچہ لکھتے: ”عبد الوہاب پر کی گئی جرح اختلاط سے متعلق عرض ہے کہ چونکہ اہل فن نے اختلاط کی جرح کے ساتھ ساتھ یہ بھی صراحت کر دی ہے کہ یہ معاملہ ان کی زندگی کے آخری ایام کا تھا۔ علاوہ بریں کسی بھی محدث نے ان کے اختلاط کو بنیاد بنا کر کسی روایت کو ضعیف نہیں کہا ہے، اس لیے عمومی طور پر ان کی بیان کردہ مرویات کے بارے میں یہی فیصلہ ہوگا کہ وہ ان کے اختلاط سے متاثر نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۲۳۵)

نیز سنابلی صاحب نے اس اعتراض کے باوجود عبد الوہاب ثقفی کی روایت کو ”بہت ہی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت“ بھی قرار دیا ہے۔ (یزید بن معاویہ..... ص ۱۹۱)

چوتھا اعتراض: امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیل

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام گئے تھے یا نہیں، ایک مختلف

فیہ امر ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ ان کے جانے کا انکار کرتے ہیں تو بہت سے اہل علم ان کے جانے کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دورِ حاضر کے دو عظیم محدث مذکورہ (مزعومہ) علت کے باوجود زیر بحث حدیث کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں۔

① امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیل کے باوجود محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ دیکھئے سلسلۃ صحیحۃ (۴/ ۳۲۹ ح ۱۷۴۹)

② محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اسے ”حسن“ ہی کہا ہے۔

① سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”وَقَدْ شَهِدَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَعَ عُمَرَ.“ یعنی انھوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر فتح بیت المقدس میں شرکت کی۔ (سیر اعلام النبلاء: ۲/ ۴۷)

امام ذہبی رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کی وجہ سے ”المطالب العالیۃ (۱۸/ ۲۷۵، ۲۷۴) طبع دار العاصمۃ“ کے محقق شیخ عبدالقادر بن عبدالکریم بن عبدالعزیز نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیل رد کرتے ہوئے ”حدیث یزید“ کو حسن قرار دیا ہے، یعنی نفی پر اثبات کو مقدم کیا۔

② حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”وَشَهِدَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْجَابِيَةِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.“ (تاریخ دمشق: ۶۶/ ۱۷۴)

جابیہ سے متعلق حافظ ابن قرقول (متوفی ۵۶۹ھ) نے فرمایا: ”مِنْ أَرْضِ الشَّامِ.“ یعنی جابیہ شام کا علاقہ ہے۔ (مطالب الانوار: ۲/ ۱۹۶)

③ امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“، یعنی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شام کی طرف ہجرت کر لی۔ (أسد الغابۃ: ۱/ ۳۵۷)

④ امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ.“ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شام کی طرف چلے گئے۔ (الاستیعاب: ۱/ ۲۵۳)

تنبیہ: ان محدثین نے بلغنی یا قیل وغیرہ کے ذریعے سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے شام جانے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے علم کے مطابق اس بات کا اظہار کیا ہے اور ان کی اپنی بات کو بے سند کہنا مستحکم خیز ہے۔ اسی طرح یہ محض مورخین نہیں کہ ان کی بات کو تاریخی کہہ کر رد کر دیا جائے بلکہ علم جرح و تعدیل میں بھی ان کے اقوال کو حیثیت دی جاتی ہے۔

باقی رہا مذکورہ محدثین کی اس بات کی دلیل کیا ہے تو عرض ہے کہ اگر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے شام جانے سے انکار پر دلیل طلب کرنا جرم ہے تو اقرار پر اس جرم کا ارتکاب کیوں؟ مزید اسے سنابلی صاحب کے ”نادر اصول“ کی روشنی میں سمجھئے، موصوف لکھتے ہیں: ”متعدد اہل علم نے ان صحابہ کی طرف بالجزم چار دن قربانی کا قول منسوب کیا ہے ممکن ہے ان اقوال کی سندیں ایسی کتب میں ہوں جن تک ہماری رسائی نہ ہو یا جو مفقود ہو چکی ہوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب و سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نہ کہ امتیوں کے اقوال کی بھی اس لیے امتیوں کے اقوال کی صحیح سندوں کا مفقود ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔“ (چار دن قربانی کی مشروعیت ص ۳۳)

قارئین کرام! آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس عبارت سے کیا مترشح ہو رہا ہے، یعنی ”متعدد اہل علم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے شام جانے کا تذکرہ کیا ہے، ممکن ہے ان اقوال کی سندیں ایسی کتب میں ہوں جن تک ہماری رسائی نہ ہو یا جو مفقود ہو چکی ہوں۔“ سنابلی صاحب نے یہ ”نادر اصول“ گھڑا تو اپنے فائدے کے لیے تھا لیکن یہاں اُلٹ پڑ گیا ہے۔

⑤ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ثُمَّ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ.....“ پھر جب رسول اللہ ﷺ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ (سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ) شام کی طرف چلے گئے۔

(البداية والنهاية: ۷/ ۱۸۵)

ہماری اس بحث سے یہ اظہار من الشمس ہے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے عہد خلافت

عمر رضی اللہ عنہ میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے شام جانے کا انکار کیا ہے تو بہت سے اہل علم نے ان کے جانے کا اقرار بھی کیا اور یہی رائج ہے جس بنا پر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سمیت بہت سے محققین نے اس سند کو حسن قرار دیا ہے، لہذا سنابلی صاحب کے سابقہ اعتراضات کی طرح یہ اعتراض بھی لائق التفات نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے دعویٰ پر سنابلی دلیل اور اس کے شواہد

امام بخاری رحمہ اللہ کے موقف پر سنابلی صاحب نے ایک روایت پیش کی جسے وہ ”صحیح بخاری و مسلم کی شرط پر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت“ سمجھتے تھے۔

(یزید بن معاویہ..... ص ۱۹۱)

اس روایت پر ہمارا ایک بنیادی اعتراض تھا کہ یہ منقطع ہے، کیونکہ امام محمد بن سیرین کی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ (ماہنامہ اشاعت الحدیث: شمارہ نمبر ۱۳ ص ۴۳)

اس بنا پر سنابلی صاحب نے ہماری طرف ایک مستقل اصول کی نسبت کر دی کہ ہم ناقد کے ہر قول پر دلیل کے طالب ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قول پر طلب دلیل کا اظہار کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ اہل علم کی ایک جماعت کے اقوال امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کے برعکس ہیں اسی وجہ سے ہم نے اسے مختلف فیہ بھی قرار دیا، لیکن امام ابو حاتم کے قول: ”كَمْ يَلْقَى الْحَسَنَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ“ کے خلاف کون سے محدثین ہیں؟ اگر آپ دیگر محدثین سے ثابت کر دیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے سنا ہے تو ہم اسے بھی تسلیم کر لیں گے۔ بہر صورت ہمارے مذکورہ اعتراض کے بعد سنابلی صاحب نے اعتراف کیا کہ ”ہم صاف اعلان کرتے ہیں کہ روایت مذکورہ کی سند صحت کے کسی بھی درجے پر نہیں، بلکہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔“ (..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۲۲)

سنابلی صاحب نے اپنی بیان کردہ روایت کو ضعیف تسلیم کرنے کے بعد اس کے کچھ شواہد ذکر کیے جن کا جائزہ حسب ذیل ہے۔

سنابلی صاحب کی بیان کردہ ضعیف روایت میں یہ الفاظ: ”چنانچہ جب عمارتیں سلع پہاڑی تک پہنچ گئیں اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکل گئے۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۱۹۲) قابل ذکر ہیں۔

کیونکہ انھیں خود سنابلی صاحب نے بھی خط کشید و نمایاں کر رکھا ہے اور یہی عبارت بنیادی دلیل بن سکتی تھی، علاوہ ازیں پوری روایت میں ایسی کوئی بات نہیں، لہذا شواہد کا جائزہ لیتے وقت یہ الفاظ ذہن نشین رہنے چاہیے۔ سنابلی صاحب نے لکھا: ”باقی اس روایت کے متن کے لفظی یا معنوی متفرق شواہد کے لیے دیکھیے:

☆ صحیح بخاری: ۱۰۷/۲ رقم: ۱۴۰۶.

☆ صحیح مسلم: ۴۴۸/۲ رقم: ۶۴۸.

☆ سنن ابن ماجہ: ۳۷۲۴/۲.....

☆ صحیح ابن حبان: ۳۰۲/۱۳ رقم: ۵۹۶۴.

☆ دلائل النبوة للبيهقي: ۴۰۱/۶.....

☆ معجم ابن الاعرابی: ۷۵/۱.....

☆ الطبقات الكبرى: ۲۳۲/۴.....

☆ تاریخ المدینة لابن شبة: ۱۰۳۴/۳..... وغیرہ.

(.....اعتراضات کا جائزہ حصہ دوم ص ۲۳)

جائزہ:

قارئین! ہماری نقل کردہ عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام حوالوں کو چیک کرتے جائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظی یا معنوی شواہد سنابلی صاحب کے مقصود پر پورے نہیں اتر رہے کیونکہ ان تمام روایات میں اس بات کا اشارہ بھی نہیں کہ ”عمارتیں سلع پہاڑی کے برابر عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں ہوئیں اور اسی وقت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے۔“

یہ صریح خلط ممحٹ ہے اور بعض ثابت شدہ احادیث کے ذریعے سے ایک غیر ثابت بات منوانے کی کوشش ہے، نیز اس سلسلے میں ضعیف روایت یا اپنے ”فہم واستدلال“ کو شواہد کا

نام دینا بھی آنجناب کی سینہ زوری ہے جس کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے۔

(ان شاء اللہ)

سنابلی صاحب نے لکھا: ”آگے ہم ان شواہد کو پیش کرتے ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ عہد عثمانی سے قبل ابوذر رضی اللہ عنہ مدینہ ہی مقیم تھے اور عہد عثمانی ہی میں ابوذر رضی اللہ عنہ شام گئے، چنانچہ لکھتے ہیں: ”زید بن خالد الجرمی کہتے ہیں: میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک بزرگ آئے جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا: یہ ابوذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا: ہم اپنے بھائی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے ہمیں حکم دینے میں سختی کی ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں زمین پر گھسٹ کے چلو تو اپنی استطاعت بھر میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ کے نبی ﷺ کے ساتھ ایک رات بنو فلاں کے باغ کی جانب نکلا، جب آپ پہنچے تو نگاہ اوپر دوڑانے لگے پھر نگاہ سیدھی کی اور کہا: ”میرے بعد تمہاری بربادی ہو۔“ میں رو پڑا اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا میں آپ کے بعد باقی (با حیات) رہوں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، اور جب تم یہ دیکھنا کہ عمارتیں سلع تک پہنچ چکی ہیں تو مغرب (شام) کی طرف روانہ ہو جانا۔“

یہ روایت نقل کرنے کے بعد سنابلی صاحب نے لکھا: ”اس حدیث سے درج ذیل باتیں معلوم ہونیں:“ (.....اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۲۳، ۲۴)

ہم ان باتوں کو مع جائزہ پیش کرتے ہیں:

”اول: اللہ کے نبی ﷺ نے ایک خاص علامت کے بعد ابوذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے شام جانے کا حکم دیا تھا۔“

جائزہ:

جی بالکل! لیکن وہ خاص علامت کب ظہور پذیر ہوئی؟ مذکورہ روایت میں تو درکنار کسی بھی صحیح روایت میں اس کا تذکرہ نہیں۔

”دوم: اس علامت کے ظہور سے پہلے ابوذر رضی اللہ عنہ شام نہیں جاسکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ نے ظہور علامت کے بعد ہی انھیں مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔“

جائزہ:

اس میں محض سکونت ترک کرنے کا ذکر ہے، اس کا یہ مفہوم لینا کہ وہ کسی جہادی مہم یا تجارتی غرض سے بھی مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے بالکل غلط ہے۔

”سوم: اس علامت کے ظہور کے بعد ابوذر رضی اللہ عنہ کا شام روانہ ہونا طے شدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ نے انھی ایسا حکم دیا تھا۔“

جائزہ:

جی بالکل! لیکن اس علامت کا ظہور کب ہوا واضح دلیل کا محتاج ہے نہ کہ موصوف کے ذہنی اختراع کا۔

”چہارم: ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے حکم کو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں ظاہر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت میں نبی ﷺ کی بتائی گئی علامت ظاہر ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ابوذر رضی اللہ عنہ شام روانہ ہو گئے۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں ابوذر رضی اللہ عنہ شام گئے تھے، اس سے قبل آپ مدینہ میں ہی مقیم تھے۔“

جائزہ:

مذکورہ، ودیگر احادیث سے یہ تو ثابت ہے کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ شام سے واپس مدینہ عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں آئے، لیکن کسی صحیح روایت سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ مدینہ سے شام گئے بھی عہد عثمانی ہی میں تھے۔“

سنابلی صاحب کا یہ استدلال کہ ”ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے اس حکم کو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں ظاہر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت میں نبی ﷺ کی بتائی گئی علامت ظاہر ہوئی تھی۔“ محل نظر بلکہ غلط ہے، کیونکہ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ واپسی کے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔

اور یہ واضح ہے کہ اگر سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کے لیے عہد عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے مدینہ چھوڑتے وقت یہ علامت ظاہر ہو چکی تھی تو وہ عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں بھی برقرار تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان عمارتوں کو منہدم تو نہیں کر دیا تھا، اس لیے آپ نے اس موقع پر یہ حدیث سنائی، یعنی سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑنے کے بعد اپنی وفات تک شام رہنا چاہتے تھے۔

سنابلی صاحب اپنے پہلے شاہد کے بعد جو درحقیقت ”استدلالات کا شاہکار“ تھا دوسرا شاہد پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ابوذر رضی اللہ عنہ کی بیوی ام ذر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم! عثمان رضی اللہ عنہ نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو نہیں روانہ کیا بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اے ابوذر!) جب عمارتیں سلع تک پہنچ جائیں تو تم یہاں (مدینہ) سے نکل جانا۔ چنانچہ جب عمارتیں سلع تک پہنچ گئیں اور تجاوز کر گئیں تو ابوذر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکل گئے۔ پھر انھوں نے شام سے ابوذر رضی اللہ عنہ کی واپسی اور پھر ربذہ ان کی روانگی اور وہاں وفات کا ذکر کیا۔ (دلائل النبوة للبيهقي: ٤٠١ / ٦ و اسنادہ صحیح)“ (..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ دوم ص ۲۵)

جائزہ:

جس روایت کو سنابلی صاحب ”اسنادہ صحیح“ کہہ کر بطور شاہد پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ضعیف ہے۔

مذکورہ روایت کی سند میں عبدالملک بن محمد، ابو قلابہ الرقاشی صدوق و حسن الحدیث ہونے کے باوجود مختلط بھی تھے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان سے متعلق فرمایا: ”صدوق یخطئ تغیر حفظہ لما سکن بغداد۔“ (تقریب التہذیب: ۴۲۱۰) حافظ زین الدین العراقي ایک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں: ”قلت: وسماع القنطري من أبي قلابة بعد اختلاطه ليس بصحيح. قال ابن خزيمة في صحيحه: ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط و يخرج الى بغداد.“ (ذیل میزان الاعتدال ص ۶۳۵ رقم: ۶۳۶)

اسی بنا پر علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ بصرہ میں ابو قلابہ الرقاشی سے سماع قبل از اختلاط

ہے اور بغداد میں سماع بعد از اختلاط ہے۔

ہماری مذکورہ روایت کو ابو قلابہ الرقاشی سے احمد بن کامل القاضی بیان کر رہے ہیں جنہوں نے بغداد میں سنا ہے۔ دیکھئے معجم المختلطين (ص ۲۱۶، ۲۱۷) لہذا یہ روایت ابو قلابہ کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ دیکھئے سلسلۃ ضعیفۃ (۱۲/ ۴۸۹ رقم: ۵۷۱۹)

سنابلی صاحب نے امام بخاری رحمہ اللہ کے دعویٰ پر پیش کی گئی روایت کو ضعیف تسلیم کرنے کے بعد جس طرح اطناب سے کام لیا، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنجناب کے پاس اس سلسلے میں مزید ضعیف اور غیر متعلقہ روایات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور جس ضعیف روایت کو وہ حسن ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ضعیف شاہد اور غیر متعلقہ روایات کی بنا پر ضعیف ہی ہے، کیونکہ سنابلی صاحب ”جب عمارتیں سلح پہاڑی تک پہنچ گئیں اور یہ عثمان بن عفان رحمہ اللہ کی خلافت میں ہوا تو ابو ذر رحمہ اللہ شام کی طرف نکل گئے۔“ پر کوئی صحیح و صریح شاہد پیش نہیں کر سکے۔

امام احمد رحمہ اللہ کا رجوع؟

ہمارا سنابلی صاحب کے بارے میں حسن ظن تھا کہ ان جیسا ”محقق“ غیر ثابت اور بے اصل روایت کو دلیل و بنیاد نہیں بنا سکتا، چنانچہ ہم نے ثابت شدہ قول کو مقدم اور غیر ثابت و بے اصل کو مؤخر کر کے بطور تنبیہ لکھا کہ ”یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ سے یزید پر محض لعنت سے متعلق تو خاموشی ثابت ہے لیکن مطلق خاموشی کسی واضح اور صریح قول (دلیل) سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔“ (ماہنامہ اشاعت الحدیث: ۱۳۴ ص ۴۱)

ہم نے یہ بات مکمل تحقیق کے بعد پوری ذمہ داری سے لکھی تھی، لیکن اس ”حسن ظن“ کے نتیجے میں ہمیں کیا ”تحائف“ ملے: ”بدترین خیانت کا ارتکاب.....“ ”مغالطے میں ڈالا.....“ ”مدیم ظہیر صاحب نے خیانت و مکاری کرتے ہوئے“ وغیرہ

(.....اعتراضات کا جائزہ، حصہ اول میں ۲۴، ۲۵)

ع ان کی زبان انھیں ہی مبارک ہو

امام احمد رحمہ اللہ کے رجوع سے متعلق سنابلی صاحب کی ”صریح دلیل“ کا حال سنابلی صاحب نے لکھا: ”دکتر محمد بن ہادی الشیبانی لکھتے ہیں: ”فِي عَقِيدَةِ أَحْمَدَ الَّتِي كَتَبَتْ عَنْهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ وَفَاتِهِ: وَكَانَ يُمَسِّكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَيَكُلُّهُ إِلَى اللَّهِ.“

امام احمد رحمہ اللہ کی وفات سے تین دن قبل ان کے جوعقائد لکھے گئے، ان میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یزید بن معاویہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے تھے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے تھے۔“

یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اخیر میں یزید کے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔“ (یزید بن معاویہ: ۷۸۱، ۷۸۲)

جائزہ:

دکتر محمد بن ہادی نے جس نسخے سے یہ عبارت نقل کی ہے وہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کے کتب خانہ میں موجود ہے جو دارالکتب العلمیہ، بیروت سے مطبوع ہے۔ واللہ الحمد

اس عبارت کو نقل کرنے والا کون ہے؟

سنابلی صاحب نے لکھا: ”ظاہر ہے کہ امام احمد کے کسی شاگرد نے اسے قلمبند کیا ہے۔“ (..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ اول ص ۲۵)

یہ بالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ اسے بیان کرنے والے ”اکلوتے“ حافظ ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب بن عبد العزیز تمیمی رحمہ اللہ ہیں جو تقریباً چار سو ہجری میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء (۶۱۰/۱۸)

اب بتائیے یہ حافظ ابو محمد ۲۲۱ ہجری میں فوت ہونے والے امام احمد رحمہ اللہ کے شاگرد کس طرح بن گئے؟

ایک بے اصل اور غیر ثابت روایت کو ”صریح دلیل“ قرار دینا سنابلی صاحب جیسے

لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔

اب سنابلی صاحب پر لازم ہے کہ اپنی حقیقی اور صریح دلیل کو حافظ ابو محمد رزق اللہ سے لے کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تک با سند صحیح ثابت کریں، ان کا محض یہ کہہ دینا کہ ”دکتر محمد بن ہادی نے ”طبقات حنابلہ“ کے جس نسخے سے نقل کیا ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی نقل پر اعتماد ہے۔“ (..... اعتراضات کا جائزہ، حصہ اول ص ۲۵) علمی میدان میں کافی نہیں ہے۔

ع لڑتے بھی ہو اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

ایک رسائی نہیں دوسرا ڈھٹائی دیکھو کہ غیر ثابت و بے اصل قول کو لے کر ہم پر ہی برس پڑے، حالانکہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے لکھا تھا: ”واضح رہے کہ ہمارا موضوع الزامات پر بات کرنا ہے اس لیے اس باب میں تاریخی روایات میں تساہل درست نہیں ہے بلکہ ایسے معاملات میں تو حدیث سے زیادہ تاریخی روایات میں چھان بین کی ضرورت ہے۔“ (یزید بن معاویہ..... ص ۲۸)

اس سے بڑھ کر تساہل کیا ہوگا کہ ایک غیر معروف معاصر کی ایسی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دعوے کی بنیاد رکھ دی کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔

ہم سنابلی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ صحیح روایات کا جھانسنہ دے کر غیر ثابت و بے اصل روایات بیان کرنا ”بدترین خیانت نہیں؟“ کیا یہ ”مغالطہ“ نہیں؟..... بہر صورت جب موصوف کی غیر ثابت روایت صریح تو درکنار دلیل ہی کہلانے کا حق کھو بیٹھی ہے تو ہمارا یہ کہنا: ”امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یزید پر محض لعنت سے متعلق تو خاموشی ثابت ہے لیکن مطلق خاموشی کسی واضح اور صریح قول (دلیل) سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔“ کل بھی بجا تھا اور آج بھی درست ہے۔ واللہ الحمد سنابلی صاحب نے مزید لکھا: ”اگر کوئی اس دوسری روایت سے بھی اس بات پر استدلال کرے کہ امام احمد نے جرح سے رجوع کر لیا تھا تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے مطابق یزید کو خیر القرون کی فضیلت کا مصداق بتلایا

ہے۔“ (.....اعتراضات کا جائزہ، حصہ اول ص ۲۵)

جائزہ:

کیا لعنت اور عام جرح میں فرق نہیں؟ جب یہ معلوم ہے کہ لعنت نفرت و عداوت کی آخری حد ہے اور اس سے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے تو ایک محدث کا کسی کو لعنت کا مستحق نہ سمجھنے سے یہ کیسے لازم ہو گیا کہ اس کی عام جرح جو پہلے سے موجود ہے وہ بھی ختم ہوگئی؟! یہ استدلال تو ایسے ہی ہے کہ کسی محدث کے ہاں پہلے سے ضعیف قرار پائے راوی سے متعلق پوچھا جائے کہ کیا وہ کذاب تھا؟ تو محدث اس کے ”کذب“ کا انکار کر دے، پھر کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ محدث نے اس کے ”ضعف“ سے بھی رجوع کر لیا ہے!! جس طرح یہ غلط ہے اسی طرح لعنت سے خاموشی اختیار کر لینے سے یہ سمجھ لینا کہ انھوں نے عام جرح سے بھی رجوع کر لیا ہے بالکل غلط اور مردود ہے۔ باقی رہا سنابلی صاحب کا یہ فرمان: ”ظاہر ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ اگر یزید کی طرف منسوب ظلم، ظلماً صحابہ کا قتل اور مدینہ میں لوٹ کھسوٹ کو ثابت مانتے تو ہرگز اسے خیر القرون کی فضیلت کا مصداق نہیں بتلاتے۔“

(.....اعتراضات کا جائزہ حصہ اول ص ۲۵، ۲۶)

تو عرض ہے کہ اہل ایمان و مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اسے اس فضیلت سے محروم نہیں کیا جاسکتا، یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ کسی کو اس فضیلت سے محروم کرنے کے لیے اسے کافر، مشرک یا منافق ثابت کرنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یزید اہل ایمان میں سے اور مسلمان ہی ہے، لہذا سنابلی صاحب کے اس استدلال سے بھی امام احمد رحمہ اللہ کا رجوع قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔

آخر میں سنابلی صاحب نے ”دھمکی نماعرض“ کی ہے..... تو ہماری عرض یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے جواب آپ کو یہ ”دھمکی نماعرض“ لکھنے کا خیال آگیا، کیا آپ اس سے بھی بڑھ کر قلم کو دراز کر سکتے ہیں؟..... جو شاید ”صریح گالیاں“ ہی ہوں گی! بہر حال آپ اپنے شوق پورے کریں، ہم نے تو پہلے بھی ایک دائرے کے اندر رہ کر نقد کیا تھا۔ اب بھی اس میں مزید بہتری لانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ .

ابوالاحمد محمد صدیق رضا

غیر اللہ سے دُعا اور چند قرآنی سوالات (آخری قسط)

تیسرا سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ إِنَّي يُنَوِّنِي بِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (الاحقاف: 4-6)

احمد سعید کاظمی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ لکھا:

”آپ فرمائیں ذرا بتاؤ تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا جز بنایا یا آسمان (کے بنانے) میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب یا (پہلے) علم کا کچھ بچا ہوا (حصہ) اگر تم سچے ہو اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اُن کو پکارے جو قیامت تک ان کی فریاد رسی نہ کر سکیں اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں اور جب (قیامت کے دن) لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ (جھوٹے معبود) ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔“

(البیان ص 804-803)

غلام رسول سعیدی صاحب نے کچھ اس طرح ترجمہ کیا:

”آپ کہیے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے دیکھا انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ذرا مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا (پہلے) علم کا کچھ بقیہ حصہ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو ان کو پکارے جو قیامت تک ان

کی فریاد نہ سن سکیں اور وہ ان (کافروں) کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگوں کو (میدانِ حشر) میں جمع کیا جائے گا تو (ان کے خود ساختہ معبود) ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔“ (تبیان القرآن 38/11)

پیر کرم شاہ بھیروی صاحب نے ترجمہ اس طرح کیا:

”فرمائیے (اے کفار) کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے جنھیں تم اللہ کے سوا (خدا سمجھ کر) پکارتے ہو (بھلا) مجھے بھی دکھاؤ جو پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے یا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو یا کوئی (دوسرا) علمی ثبوت اگر تم سچے ہو۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس (بد بخت) سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ (روزِ محشر) تو وہ معبودان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔“ (ضیاء القرآن 472/4)

کاظمی صاحب نے ﴿تَدْعُونَ﴾ کا ترجمہ ”پوجا“ اور سعیدی صاحب نے ”عبادت“ کر دیا، جبکہ کئی مقامات پر اس کا ترجمہ ”تم پکارتے ہو“ کیا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام کی آیت (63) میں کیا ہے، حالانکہ آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ ﴿تَدْعُونَ﴾ سے مراد یہاں بھی ”دعا“ اور پکارنا ہے، چونکہ اسی بیان کے تسلسل میں آگے بھی ”دعا“ ہی کا ذکر ہے۔ اس میں تینوں مترجمین نے ”یدعو“ اور ”دعائہم“ کا ترجمہ پکارنا ہی کیا ہے۔

پیر آف بھیرہ نے ترجمہ تو ”پکارنا“ ہی کیا لیکن بریکٹ میں ”خدا سمجھ کر“ پکارتے ہو لکھ دیا، جبکہ قرآن و سنت اور خود ان لوگوں کی تصریحات سے ثابت ہے کہ مشرکین مکہ اپنے ان معبودوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے، جیسا کہ کاظمی صاحب کو بھی اعتراف ہے:

”مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔“

(توحید اور شرک ص 8 مطبوع جماعت اشاعت اہلسنت کراچی)

پھر یہ کہ جب دعا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت شرک ہے تو یہ عبادت خواہ ”خدا سمجھ کر“ کی جائے یا ”خدا کا نیک بندہ“ سمجھ کر تو وہ شرک ہی ہوگا، لہذا یہ اضافہ بھی غیر ضروری ہے۔ اس ضروری وضاحت کے بعد دیکھیے اس آیت میں بھی ایک سوال ہے وہ یہ کہ ”جنہیں تم اللہ کے علاوہ (مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو) بھلا بتلاؤ تو زمین و آسمان کا کون سا حصہ ہے جو انہوں نے پیدا کیا؟“

آج جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان سے دعا مانگنا جائز سمجھتے ہیں، وہ سوچیں اور جواب دیں کہ ان نیک بندوں میں کون ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ زمین و آسمان میں سے یہ فلاں فلاں حصے کے خالق ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کی پیروی میں آج ہم بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ! زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اوروں کا ذکر تو رہنے دیجئے افضل الخلق امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں بھی کوئی مومن یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ ﷺ نے زمین یا آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا اور آپ بعض چیزوں کے خالق ہیں۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ و اولیٰ مقام و مرتبہ آپ ﷺ کا ہے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت بھی آپ ہی سے واجب ہے، لیکن کسی ایک چیز کے بھی خالق نہیں، مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل۔ جب آپ خالق نہیں تو دوسرے مقرب بندے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ خالق نہیں اور یہی اُن سے دعائیں مانگنے والے کا عقیدہ بھی ہے تو پھر اُن سے دعائیں مانگنا اور دعا مانگنے کو جائز سمجھنے کے لیے درست ہو سکتا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب بھیروی نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا:

”اگر تمہارے بتوں نے زمین و آسمان کی تخلیق میں کچھ حصہ لیا ہے تو اسے دلیل سے ثابت کرو..... ان میں سے کسی میں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ تمہارے فلاں بت یا فلاں معبود نے زمین و آسمان کی فلاں چیز بنائی ہے اگر تم اس قسم کا کوئی حوالہ کسی آسمانی کتاب سے نہیں دکھا سکتے تو چلو کوئی عقلی ثبوت ہی پیش کر دو..... یعنی وہ علم جو صرف تمہیں حاصل ہوا تم سے پہلے جو لوگ

گزرے ہیں ان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی۔ اگر تمہارے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ عقلی دلیل تو پھر بلاوجہ جان بوجھ کر ایسی غلطی نہ کرو جس سے توبہ و رجوع نہ کیا گیا تو اس کی سزا البدی جہنم ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْ هُمْ

غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النحل: 20، 21)

”اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں اور وہ خود مخلوق ہیں۔ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“

ان آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دعا مخلوق سے نہیں اُن کے خالق سے مانگنی چاہیے۔ مخلوق تو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی بالآخر فوت ہو جائیں گے۔ انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ان آیات کے برخلاف موقف کے حامل بعض لوگوں نے اپنے دفاع کی جو ناکام کوشش کی ہے۔ اس کا جواب ان شاء اللہ کسی دوسری فرصت میں عرض کیا جائے گا۔

چوتھا سوال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ ارْءَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ أَعْيُرَ اللَّهُ تَدْعُونَ ۚ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ لَّيَالَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ

تَنْسَوْنَ مَا تُنْشِرُونَ﴾ (الانعام: 40، 41)

پیر کرم شاہ بھیروی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: ”اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آجائے تم پر قیامت کیا اُس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے اگر وہ چاہے گا اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔“ (ضیاء القرآن 1/553-552)

غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ یوں لکھا ہے:

”آپ کہیے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آجائے۔ کیا (اس وقت) اللہ کے سوا کسی اور کو (مدد کے لیے) پکارو گے؟ (بتاؤ!) اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو (اللہ کا) شریک بناتے تھے۔“ (تبیان القرآن 450/3)

ان آیات کی تفسیر میں سعیدی صاحب نے لکھا:

”مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارنا انسان کا فطری تقاضا ہے:

پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کی جاہلیت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور اسی کائنات میں وہی حقیقی متصرف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمادیا کہ جب ان کافروں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے سرکشی نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں وہی واحد نجات دینے والا اور کارساز ہے۔

اے رسول مكرم! آپ ان مشرکین سے کہیے کہ جس طرح سابقہ امتوں پر عذاب آئے تھے، ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا، یا ان پر سخت آندھیاں آتی یا بجلی کی کڑک آلیتی یا طوفان آتا، اگر تم پر ایسا ہی عذاب آجائے یا تم پر قیامت آجائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے جو تم سے ان مصائب کو دور کرے گا یا تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گے جو تم کو ان تکلیفوں سے نجات دیں گے۔ بتاؤ اگر تم ان بتوں کی عبادت میں سچے ہو؟“ (تبیان القرآن 465/3)

گو اس مقام پر بھی سعیدی صاحب مسلک بریلویہ کا دفاع کرنا نہ بھولے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ ”مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارنا انسان کا فطری تقاضا ہے“ اور یہ بھی کہ ”فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں اور مصیبتوں، تکلیفوں میں وہی اللہ واحد نجات دینے والا اور کارساز ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے

علاوہ اوروں کو سب کا مشکل کشا، حاجت روا، فریادرس، نجات دینے والا اور کارساز سمجھتے ہیں وہ اپنے ہی اس بیان کے مطابق فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔

المختصر کہ ان آیات کے بریلوی ترجموں سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انھیں سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا اور اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ یہ سوال کیجیے کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آجائے تو کیا (اس وقت) تم اللہ کے سوا کسی اور کو (اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے) پکارو گے، دعا کرو گے؟

یہی سوال اگر آج بہت سے مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کا عقیدہ رکھنے والوں سے پوچھا جائے اور اللہ کے حکم اور نبی کریم ﷺ کے اتباع میں ہمیں پوچھنا بھی چاہیے ہم پوچھتے بھی ہیں، تو سوچیے ان کا جواب کیا ہوگا؟

اگر کہیں کہ ہاں ہم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کو، شیخ جیلانی و علی ہجویری وغیرہم کو بھی مشکل کشا، حاجت روا فریادرس اور کارساز سمجھتے ہیں، مانتے ہیں تو ہم مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے ان کو بھی پکاریں گے۔ اگر یہ جواب دیں تو سعیدی صاحب نے لکھا: ”اللہ تعالیٰ از خود اس سوال کا جواب دیتا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔“ (بیان 465/3)

واقعاً اللہ تعالیٰ کا تعلیم فرمودہ و بیان کردہ جواب یہی ہے کہ ﴿بَلْ اِنَّكَ تَدْعُوْنَ﴾ ”بلکہ تم صرف اسی (اللہ) کو پکارو گے۔“ تو غیر اللہ سے دعائیں مانگنے والوں کا یہ جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے جواب سے مختلف ہوگا کہ اس میں صرف اللہ سے دعا کا ذکر ہے، جبکہ مذکورہ بالا جواب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کے بھی مشکل کشا و حاجت روا ہونے کا نظریہ ہے۔ قرآن مجید کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ جواب اور عقیدہ یقیناً باطل ہے اور اگر وہ اپنے عقیدے و نظریے اور معمول کے برخلاف یہ جواب دیں کہ ہم تو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات کے لیے صرف اللہ ہی کو پکاریں گے اسی سے دعائیں مانگیں گے تو ان کا عقیدہ و نظریہ باطل ثابت ہو جائے گا۔

قارئین کرام! یہ قرآن مجید کی چند آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ سوالات قائم فرمائے ہیں اور بعض مقامات پر ان کے جوابات بھی بیان فرمادیے ہیں۔ اگر ان سوالات و جوابات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعائے مانگنے کے جواز و فعل کی گنجائش و تصور تک پیدا نہ ہو۔ اس قسم کی جتنی آیات پیش کی جاتی ہیں ان میں ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کے الفاظ آتے ہیں تو بہت سے لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کے مصداق اور اس سے مراد ”بت“ ہیں۔ ان شاء اللہ ہم آئندہ ”﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کے مصداق کون“ کے عنوان سے ایک مضمون میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

شذرات الذہب

☆ امام ابوالمظفر سمعانی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۹ھ) نے فرمایا: ”إِنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ“. بلاشبہ حق ایک ہی ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ہے۔

(قواطع الأدلة في الأصول: ۱/۲)

☆ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا: ”مَنْ إِزَالَةَ الْعِلْمِ أَنْ تُجِيبَ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُكَ“. علم کے ضیاع میں سے (یہ بھی) ہے کہ آپ ہر سائل کو جواب دیتے جائیں۔ (العلل و معرفة الرجال للإمام احمد: ۵۳۴ و سندہ حسن)

☆ امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”لَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مَنْ أَخَذَ بِالشَّاذِّ مِنَ الْعِلْمِ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مَنْ رَوَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مَنْ رَوَى كُلَّ مَا سَمِعَ“. وہ شخص علم میں امام نہیں ہو سکتا جو علم میں سے شاذ اقوال لیتا ہے، نہ وہ امام ہو سکتا ہے جو ہر کس و ناکس سے بیان کرتا ہے اور نہ وہی امام ہو سکتا ہے جو ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔

(التاريخ الكبير لابن أبي خثيمة: ۱/۲۲۷ و سندہ صحیح)

پروفیسر محمد نجمن کنہر، سندھ

فتنہ انکار حدیث اور عزیز اللہ بوہیو (قسط: 1)

فاضل مضمون نگار عظیم مبلغ و داعی اور علم دوست ہیں، جمعیت اہل حدیث سندھ کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں اور دفاع حق کے جذبے سے سرشار ہیں، زیر نظر مضمون اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

عزیز اللہ بوہیو نامی شخص نے جب ”انکار حدیث“ فتنے کو ہوا دی تو موصوف نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے بھرپور طریقے سے نبی کریم ﷺ کی حدیث کا دفاع کیا جو کئی صد صفحات پر مشتمل اب ایک ضخیم کتاب کی صورت میں منصہ شہود پر آچکی ہے، چونکہ یہ تحریر سندھی زبان میں ہے اور بہت سے لوگ سندھی زبان سے نا آشنا ہیں، لہذا ہماری درخواست پر فاضل مولف نے خود اسے اردو قالب میں ڈھال کر اشاعت الحدیث کے صفحات کی زینت بنایا ہے۔

جزاه اللہ خیراً (ادارہ)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

عزیز اللہ بوہیو ”حدیث“ کی شرعی حیثیت پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”میری باتوں سے پریشان ہونے والے دینداروں اور اسلام سے محبت رکھنے والے دردمند مسلمانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ وہ علماء کرام سے جا کر پوچھیں کہ کیا قرآن حکیم اپنی تعبیر اور تشریح میں دوسروں کا محتاج ہے؟..... قرآن کو رب پاک نے ﴿تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا کہا ہے، قرآن کا تعارف کراتے ہوئے رب فرماتے ہیں: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ ۱-۶، یعنی رب نے آپ کی طرف مفصل کتاب بھیجی ہے، سورہ دخان کی آیت ۵۸ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَالْتَمَسْنَا لَهْجَتَهُ يُتَدَكَّرُ فِيهَا لَقَابُهُ﴾ یعنی ہم نے قرآن کو آپ کی

زبان میں آسان کر کے نازل کیا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔..... پھر بھی علماء نے قرآن سے آگے نکل کر دین کے اصول بنانے کے لیے فارس کے اماموں کی گھڑی ہوئی حدیثوں کو دین کا اصل قرار دے کر ان کی طرف سے غیر قرآنی باتوں کو دین بنایا..... ان علماء نے اجماع کو بھی دین کا اصل قرار دیا ہے جس کا ان کے پاس کوئی مستند حوالہ بھی نہیں ہے۔“ (قرآن مجبور، ص 7-8)

جاننا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ دین اسلام کے بنیادی احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرمائے ہیں۔ ان احکامات کی مکمل تفصیل اور ان کا عملی نمونہ، سیدنا محمد ﷺ نے بتایا اور عملی طور پر کر کے بھی دکھایا، جس کو علم کی دنیا میں سنت یا حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر محمد ﷺ کی گفتگو کا معیار اور اس کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ”اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“ (النجم: 3-4)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ ”یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔“ (النساء: 105)

قرآن مجید کی مذکورہ آیات مبارکہ سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ نبی کریم ﷺ دین کے کسی کام یا حکم میں اپنی ذاتی چاہت اور خواہش کا اظہار تک نہیں کرتے بلکہ آپ نے جو کچھ فرمایا اور کیا وہ وحی الہی کی تعلیم کے مطابق فرمایا اور کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر صرف قرآن مجید نازل نہیں کیا بلکہ اس کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرنے اور اس کا مطلب و مقصد سمجھانے کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعُ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

”بلاشبہ اس کا (آپ کے سینہ مبارک میں) جمع کرنا اور (آپ سے) اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر جب ہم اسے پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کا اتباع کریں، پھر

یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔“ (القیامۃ: 17-19)

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

”اور یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔“ (النحل: 44)

بیان کی گئی دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں دین کے جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب کا مطلب، معانی و مفہوم اور عملی نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اس بات کا سختی کے ساتھ پابند کیا تھا کہ آپ کو جس طرح یہ احکام سمجھائے گئے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ اپنی امت کو بھی سمجھائیں۔ ظاہر ہے کہ جو حکم اپنے الفاظ میں سمجھایا جائے گا وہ اصل چیز سے مختلف اور مضمون کے لحاظ سے اصل سے زیادہ بھی ہوگا۔ یہاں لوگوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف نبی کریم ﷺ کی طرف رجوع کریں۔ وہ لوگ جو صرف قرآن مجید ہی کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب قرآن سیدنا محمد ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دین کے احکامات کی جو قوی و فعلی تشریح اور توضیح بیان کی تھی اس کو کیا نام دیں گے اور وہ آج ہمارے پاس کس صورت میں موجود ہے؟ پہلی وجہ سے لے کر آخری وجہ آنے تک آپ نے قرآن مجید کی جو تفسیر اور تفصیل بیان کی تھی وہ کسی بھی صحابی نے یا نہیں کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتنے بڑے جم غفیر سے وہ تفسیر اور تفصیل نقل کرنے والا کوئی بھی پیدا نہ ہوا؟ اگر یہ بات سچی سمجھی جائے تو قرآن مجید کے اس حکم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَكَلَّافُ حَفُظُونَ﴾ ”ہم نے اس ذکر (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“ (الحجر: 9) کو کیسے سچا سمجھا جائے کہ قرآن تو محفوظ ہے، لیکن اس کی تشریح اور توضیح جو صاحب قرآن نے کی تھی وہ مفقود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو اس کی تشریح کا ذمہ بھی اُس کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

سے لے کر والتائیں تک نہ صرف قرآن مجید محفوظ و مامون ہے بلکہ اس کی وضاحت اور تشریح جو سیدنا محمد ﷺ نے فرمائی، وہ قوی، فعلی اور تقریری حدیث کی صورت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ ان شاء اللہ

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی دور میں کوئی بھی شخص قرآن مجید میں ذکر کیے گئے احکامات، اصطلاحات اور الفاظ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ صاحبِ وحی نبی کریم ﷺ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اگر کسی شخص نے قرآن مجید کو لغت، اپنی عقل اور ذاتی رائے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تو مگر ابی اس کا مقدر بنے گی۔ جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور صاحب قرآن سیدنا محمد ﷺ بھی موجود تھے، اس دور میں عربی زبان بولنے، سمجھنے اور لکھنے والے بھی کبھی قرآن کریم کے احکامات کو سمجھ نہ پاتے تھے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ((خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ.....))

(صحیح البخاری: 3808)

”قرآن مجید چار (آدمیوں) سے سیکھو: عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) سے، پھر آپ نے ان کے نام سے ابتدا کی۔“

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بڑا علم و فہم عطا کیا تھا۔ اس بحرِ علم شخص کی مبارک زندگی کا واقعہ پڑھتے چلیں۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: 82) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالُوا: أَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾)) (لقمان: 13)

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے“ تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) پر گراں گزری اور انھوں نے کہا: ہم میں سے

کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جیسا کہ لقمان (ؑ) نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: ”اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔“ (صحیح مسلم: 124 [327])

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے اس کی ایک ایک آیت اور ہر ہر لفظ کا معنی و مطلب سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سیدنا محمد ﷺ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، بلکہ کسی با سند صحیح حدیث میں موجود الفاظ کے معنی اور اس کا مفہوم جاننے کے لیے بھی رسول اللہ ﷺ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ جو ”حدیث جبریل“ کے نام سے مشہور ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: ”فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))..... پھر بتلاؤ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح (خشوع و خضوع) سے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو (یہ یقین کر لے کہ) وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ (صحیح مسلم: 8 [93])

ذکر کردہ دو مثالیں اُس دور کی بیان کی ہیں جس دور میں سر سید احمد خان، مولوی عبد اللہ چکڑالوی، مولوی چراغ علی، مولوی اسلم جیراچپوری، چوہدری غلام احمد پرویز، مولوی احمد دین امرتسری، مولوی محبت الحق عظیم آبادی، تمنا عمادی، قمر دین قمر، نیاز فتح پوری، سید مقبول احمد، علامہ مشرقی، حشمت علی لاہوری، مستزی محمد رمضان گجراتی، سید رفیع الدین ملتانی، شبلی نعمانی، حمید الدین فرائی، امین احسن اصلاحی، ابو الاعلیٰ مودودی، محمود احمد عباسی، جاوید احمد غامدی اور عزیز اللہ بوہیو وغیرہ کے ارواح، عالم ارواح میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم جماعت میں بڑے بڑے عالم اور فقیہ شخص موجود تھے، پھر بھی وہ وحی الہی کی مراد سمجھ نہ سکے۔ وہ پریشان ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ آپ نے وحی الہی کی روشنی میں انہیں ایسا آسان جواب دیا کہ وہ مطمئن ہو گئے اور بعد میں آنے

والوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ زندگی کے جس موڑ پر کسی علمی الجھن کا شکار ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا، نبی کریم ﷺ کے فرمان کی طرف رجوع کر لینا، آپ کی علمی مشکل دور ہو جائے گی۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی قرآن مجید سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے میں دقت اور مشکل پیش آ سکتی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں یہ نصیحت موجود ہے کہ کسی بھی دور کے کسی شخص کو قرآن حکیم کے کسی مقام کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج اختیار کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ کی حدیث کی طرف رجوع کرے نہ کہ اپنی ذاتی رائے یا سوچ پر عمل پیرا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے: ﴿فَإِنْ تَنَادَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ”پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔“ (النساء: 59)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ.....)) ”اے لوگو! میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے (وہ ہے:) اللہ کی کتاب (قرآن حکیم) اور اس کے نبی ﷺ کی سنت (حدیث)۔“

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 318، وسندہ حسن لذاتہ، موطأ إمام مالک: 1708، سنن الدارقطني: 4559)

جب سے انبیاء و رسل ﷺ کا مبارک سلسلہ شروع ہوا تب سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد ﷺ تک جتنے بھی نبی و رسول مبعوث ہوئے ان سب کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی تشریح اور وضاحت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْبَهُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ ”اور یہ کسی بندے کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرتا ہے، بلاشبہ وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔“ (الشوری: 51)

دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد ﷺ پر قرآن مجید کے ساتھ اس کی تشریح کرنے والی چیز بھی اتاری تھی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ”اور اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے۔“ (النساء: 113)

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَشُلُّ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ ”اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت (سنت کی باتیں) پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو۔“ (الاحزاب: 34)

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ”وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انھیں اس (قرآن) کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔“ (الجمعة: 2)

مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ”حکمة“ کا ذکر کیا گیا ہے حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے سلف و خلف کے بعض اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ مشہور محدث امام شافعی رحمہ اللہ (المتوفی 204ھ) فرماتے ہیں:

”فَذَكَرَ اللَّهُ الْكِتَابَ، وَهُوَ الْقُرْآنُ وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ، فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ: الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ.....“

”اللہ (تعالیٰ) نے اس آیت میں جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ قرآن ہے اور جس حکمت کا ذکر کیا ہے میں نے (اس سے متعلق) قرآن کے ان علم رکھنے والوں سے سنا، جنہیں میں (ان کے علم و عمل کی وجہ سے) پسند کرتا ہوں کہ ”حکمة“ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔“ (الرسالة: فقرہ: 252، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان 2009م)

مشہور مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (المتوفی 774ھ) لکھتے ہیں:

”وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ: يَعْنِي الْقُرْآنَ، وَالْحِكْمَةَ: يَعْنِي السُّنَّةَ“ (تفسير القرآن العظيم، الطبعة الاولى 1414ھ-1994م، طبع الكويت 253/1)

علامہ محمد بن علی الشوكاني رحمہ اللہ (المتوفی 1250ھ) لکھتے ہیں:

”وَالْحِكْمَةُ: السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ مَعَ أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكَ.“

(القرآن الكريم و بالهامش زبدة التفسير من فتح القدير ، الطبعة الخامسة 1414ھ
1994م ، طبع کویت ص 122)

شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ (المتوفی 1376ھ) لکھتے ہیں:

”وَالْحِكْمَةُ: أَمَّا السُّنَّةُ الَّتِي قَدْ قَالَ فِيهَا بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّ السُّنَّةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ
كَمَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ.“ (تفسير السعدی ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ، سوريا ،
الطبعة الثانية 1434ھ-2013م ، ص 199)

جناب اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ (المتوفی 1943ء) لکھتے ہیں:

”قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”میں تم لوگوں میں ایسی چیز
چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے ایک تو اللہ کی کتاب یعنی
قرآن اور دوسری نبی کی سنت یعنی حدیث۔“ (”بہشتی زیور، ساتواں حصہ، ناشر ملک سراج الدین اینڈ سنز
تاجران کتب، کشمیری بازار، لاہور ص 27)

معزز قارئین کی خدمت میں سلف و خلف علماء کے کچھ اقوال ذکر کیے گئے ہیں جن
سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے ساتھ اس
جیسی اور چیز بھی نازل کی تھی جس کو حکمت، سنت اور حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت اور اس کی اہمیت و ضرورت حدیث ہی سے معلوم ہوگی جس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر
آئے تھے وہ جاہلیت، کفر و شرک کا دور تھا۔ پوری انسانیت گمراہی میں سر کے بالوں سے لے
کر پاؤں کے تلوے تک پھنسی ہوئی تھی۔ دیکھئے سورہ جمعہ (آیت: 2) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے
آسمان پر جانے سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے والے زمانے تک تقریباً چھ
صدیوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ کی دعوت اور قرآن و حدیث کی پیروی کے نتیجے میں
جہالت، گمراہی اور بد عملی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ایسا وقت بھی آیا کہ قرآن و حدیث کا
اتباع کرنے والی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر یہ وحی اتاری:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ”اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔“

اس تمہید کے بعد عزیز اللہ بوجہ کی اس لاکار کی طرف آتے ہیں جس میں اس نے سوال کیا کہ ”کیا قرآن حکیم اپنی تعبیر اور تشریح کے معاملہ میں دوسروں کا محتاج ہے؟“ اس جگہ پر ہم جذبات کے تیز بہاؤ میں بہنے کی بجائے نہایت سنجیدگی، متانت، بردباری اور اخلاق حسنہ کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جی ہاں قرآن مجید، نبی کریم ﷺ کے بغیر سمجھ میں ہرگز نہیں آئے گا۔ شارح قرآن کی شرح کے سوا ہم قرآن مجید کے ایک حکم پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے اور نہ عقیدہ ہی درست رکھ سکتے ہیں جو لوگ نبی کریم ﷺ کو شارح قرآن نہیں سمجھتے اور خود کو شارح سمجھتے ہیں ان سے قرآن مجید کے متعلق چند باتیں پوچھتے ہیں:

1: جو لوگ حدیث اور علم الحدیث کے منکر ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے اور کہاں سے معلوم ہوا کہ جو قرآن مجید محمد ﷺ پر نازل ہوا تھا یہ وہی قرآن ہے؟ انھیں کس نے بتایا کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی؟ انھیں کس نے بتایا کہ پہلی وحی کے وقت آپ ﷺ کی عمر چالیس برس تھی؟ انھیں کہاں سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے کہا: ”اقْرَأْ“ تو آپ نے فرمایا: ((مَا أَنَا بِقَارِئٍ)) اور انھوں نے کہاں سے معلوم کیا کہ پہلی وحی میں سورہ علق کی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ انھیں کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں مکی سورتیں بھی ہیں اور مدنی بھی؟ انھیں کس نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی آیت: 255 کا نام آیہ الکرسی ہے؟ ان کو کس نے اطلاع دی کہ سورہ حجر کی آیت: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ سے مراد ”سورۃ الفاتحہ“ ہے؟ انھیں کیسے پتہ لگا کہ سورۃ الاعراف، الرعد، النحل، بنی اسرائیل، مریم، الحج، الفرقان، النمل، المائدہ، السجدة، ص، حم السجدة، النجم اور العلق میں سجدہ تلاوت ہے اور سورہ حج میں دو سجدے ہیں؟ انھیں کہاں سے خبر ملی کہ فلاں سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اور فلاں کا نام سورہ بقرہ..... وغیرہ ہے؟ انھیں کیسے پتہ لگا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہر سورت کی پہلی اور مستقل آیت ہے، جبکہ سورۃ التوبہ میں نہیں؟ انھیں کہاں سے خبر ملی کہ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور ایسے لوگوں کو کس نے بتایا کہ ”سورۃ نصر“ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے؟

2: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾
 ”اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔“ (البقرة: 173)

اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم منکرین حدیث سے سوال کرتے ہیں کہ مچھلی اور مڈی پر میتہ کا حکم لگے گا یا نہیں؟ اسی طرح کبھی اور تلی پر خون کا حکم نافذ کر کے کھانے سے گریز کریں گے یا نہیں؟

3: اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ﴾

حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پائیں اور ان عورتوں کے بطن سے جن سے تم نے صحبت کی ہو، پس اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے صلبی (سگے) بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا (بھی حرام ہے) ہاں جو گزر گیا سو گزر گیا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا

اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔“ (النساء: 23-24)

قرآن مجید کی مذکورہ آیت مبارکہ میں پندرہ قسم کی عورتوں کو حرام کیا گیا ہے، جبکہ دیگر عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو لوگ حدیث مبارکہ کی شرعی حیثیت کے انکاری ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک شخص ایک ہی وقت میں دو ایسی عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے جو آپس میں پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی ہوں؟

4: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ”مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اس دن سے جب سے اس نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے چار حرمت (وادب) کے ہیں۔“ (التوبة: 36)

جو لوگ حدیث مبارکہ کے نام سے چڑتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بارہ مہینوں کے نام کیا ہیں اور ان میں سے حرمت وادب والے چار مہینے کون سے ہیں؟

5: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ”اور ان تین افراد پر بھی (مہربانی فرمائی) جنہیں (حکم الہی کے انتظار میں) چھوڑ دیا گیا تھا حتیٰ کہ زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں (بھی) ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ (کے غضب) سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بلاشبہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔“ (التوبة: 118)

مذکورہ آیت میں تین کا ذکر کیا گیا ہے جن کے معاملے کو پیچھے کیا گیا تھا، وہ ملائکہ تھے، جن تھے یا انسان، ان کے نام کیا تھے؟ ان سے کیا خطا واقع ہوئی تھی اور اس کا سبب کیا تھا؟

وہ کس موقع پر اور کس چیز سے پیچھے رہ گئے تھے؟ کس نے اور کب ان کے متعلق پوچھا؟ سننے والوں نے ان تینوں کے متعلق کیا جواب دیا تھا؟ ان پر یہ حالت کتنے دنوں تک رہی اور ان ایام میں ان پر کیا گزری؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے کس نے اس بات کی اطلاع دی، سب سے پہلے کس کو اطلاع دی گئی اور جس کو اطلاع دی گئی اس کا رد عمل کیا تھا؟

6: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

”داود اور سلیمان (کو یاد کیجیے) جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چارہ چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم شاہد تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم و علم عطا کیا۔“ (الانبیاء: 78، 79)

جو لوگ حدیث مبارکہ کی تشریحی حیثیت کے منکر ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ داود علیہ السلام نے فریقین کے مابین کون سا فیصلہ کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے جب باپ کا فیصلہ سنا تو کہا: اگر فیصلہ کرتے وقت میں موجود ہوتا تو دوسرا فیصلہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کون سا فیصلہ سمجھایا تھا؟

7: ارشاد باری ہے:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَخْشَى الْسُّدْرَةَ مَا يَخْشَى ۚ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾

”یقیناً اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا، سدرة المنتہی کے پاس، اس کے قریب ہی جنة المأوى ہے، اس وقت میری پرچھار ہا تھا جو کچھ چھار ہا تھا، نہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی، بلاشبہ اس نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“ (النجم: 18-13)

جن لوگوں کے دلوں میں حدیث کے ساتھ بغض و عداوت ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے کس کو دیکھا، خواب میں دیکھا یا اپنے سامنے یہاں تو دوسری مرتبہ دیکھنے کا

ذکر ہے، اُس نے اس کو پہلی مرتبہ کہاں اور کس حالت میں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہیٰ اور جنت الماویٰ کیا اور کہاں ہیں، سدرۃ المنتہیٰ کو کس چیز نے ڈھانپا ہوا ہے؟ دیکھنے والے نے کون سی نشانیاں دیکھی تھیں؟

8: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ”اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اس کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (کیا) آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری (ناجائز) قسموں کو کھول (تور) ڈالنا مقرر کیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی (پورے) علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جب نبی (ﷺ) نے اپنی بعض بیویوں سے پوشیدہ بات کہی تھی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتادی اور باقی مخفی رکھی، پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ کہا: سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔“ (التحریم: 1-3)

حدیث کو فارس کی سازش کہنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا محمد ﷺ نے کہاں، کب اور کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ اس عمل کا سبب کیا تھا؟ آپ نے اپنی کون سی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا؟ آپ نے کون سی خفیہ بات، کس بیوی کے ساتھ کی تھی؟ اس نے وہ خفیہ بات کس کو بتائی تھی؟ (جاری ہے)

ابوالقاسم نوید شوکت

غیر ثابت قصہ

سیدنا آدم علیہ السلام کے خط کا قصہ

سلیمان الاشج جو کعب الاحبار کے ساتھی تھے انھوں نے کہا: ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا اور وہ زمین پر گھومتا رہتا تھا، ایک دن وہ چکر لگا رہا تھا کہ جبل ہند پر رک گیا تو خضر نے اسے کہا، جبکہ وہ اس کے بڑے جھنڈے والے تھے: تجھے کیا ہے اے بادشاہ! تو گھبرا کر ٹھہر گیا ہے؟ اس نے کہا: میں کیوں نہ گھبراؤں اور ٹھہروں! یہ بندوں کے قدموں اور ہاتھوں کے نشان ہیں اور یہ درخت ہیں کہ میں نے اپنے گھومنے کے دوران میں ان سے زیادہ لمبے درخت نہیں دیکھے کہ جن سے سرخ پانی بہتا ہو، ان کا کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اس (سلیمان) نے کہا: خضر نے ہر کتاب پڑھی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا: کیا تو بڑے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ورقہ دیکھتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، اس (خضر) نے کہا: وہ تجھے اس مکان کے بارے میں خبر دے گا۔ اس (سلیمان) نے کہا: اس نے خط دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: ”بسم الله الرحمن الرحيم من آدم أبى البشر عليه السلام إلى ذريته أو صيكم ذريتي بنى و بناتي بتقوى الله و أحذرکم کيد عدوي و عدوكم إبليس اللعين.....“

بسم الله الرحمن الرحيم ابوالبشر آدم علیہ السلام کی طرف سے اس کی اولاد کی طرف، اے میری اولاد! میرے بیٹو اور بیٹیو! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے دشمن ابلیس لعین کی چالوں سے ڈراتا ہوں جس کا کلام نرم اور خوبصورت ہے، اس کی خواہشات نے مجھے فردوس اعلیٰ سے زمین کی طرف اتارا۔ پس مجھے میری اس جگہ ڈال دیا گیا، پھر دو سال تک میری طرف التفات نہیں کیا گیا، میری اس ایک خطا کے سبب جسے میں نے کیا اور یہ میرے نشان ہیں اور یہ درخت میرے آنسوؤں سے اُگے ہیں اور اسی جگہ میری توبہ اتاری (قبول کی) گئی، لہذا تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس سے پہلے کہ تم پچھتاؤ

اور آگے بڑھو قبل اس سے کہ تم آگے کیے جاؤ اور سبقت لے جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر سبقت لی جائے۔ والسلام

انھوں (سلیمان) نے کہا: پس ذوالقرنین اترے اور سیدنا آدم عليه السلام کے بیٹھنے کی جگہ کو چھوا جس کی مسافت ایک سو اسی میل تھی اور انھوں نے ان درختوں کو شمار کیا جو سیدنا آدم عليه السلام کے آنسوؤں سے اُگے تھے تو ان کی تعداد سات سو تھی۔ انھوں نے کہا: جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو درخت سوکھ گئے اور ان سے سرخ پانی بہنے لگا تو ذوالقرنین نے خضر عليه السلام سے کہا کہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ کی قسم! میں کبھی بھی اس کے بعد دنیا کی طلب نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ درج ذیل سند کے ساتھ امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے:

۱: المقرئ نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف البزار، نا أبو محمد جعفر بن نصير الخلدی أخبرنا إبراهيم بن أحمد الخواص قال: قال سليمان الأشج صاحب كعب الأخبار: كان ذو القرنين إلخ (تاریخ دمشق 356/17)

۲: حافظ ابن حجر نے کہا: و يروي عن سليمان الأشج صاحب كعب الأخبار عن كعب الأخبار أن الخضر كان إلخ (الاصابة 238/3)

۳: امام الحنائی نے کہا: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد القادر بن بزيغ بن الحسن بن بزيغ الطرسوسي قراءة عليه قال و حدثنا أبو حفص الصائغ عمر بن أحمد قال: ثنا أبو ذر قال قرأنا على أحمد بن سلمة الرازي حدثكم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يزيد الرفاعي قال: ثنا عبد الكريم بن هارون الجرجاني قال: حدثني أبي هارون عن أبيه عن سليمان الأشج و كان صاحب كعب الأخبار قال: إلخ (فوائد الحنائي 1372/2)

یہ واقعہ امام الحنائی کی سند سے امام ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ (418/7) پہلی سند تاریخ دمشق والی دو وجہ سے ضعیف ہے:

۱: ابراہیم بن احمد النحوی مجہول ہے، اس کا ترجمہ تاریخ بغداد (463/6) المنتظم لابن جوزی (26/13) میں بغیر کسی جرح و تعدیل کے موجود ہے۔

۲: دوسرا راوی سلیمان الاشج مجہول ہے اس کے حالات مجھے کہیں نہیں ملے۔ واللہ اعلم دوسری سند جو حافظ ابن حجر نے نقل کی وہ بھی سلیمان الاشج کی وجہ سے ضعیف ہے۔
تنبیہ: تاریخ دمشق میں یہ واقعہ سلیمان الاشج کا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سلیمان الاشج عن کعب الاحبار نقل کیا ہے، نیز تاریخ دمشق میں یہ واقعہ طویل ہے جبکہ الاصابہ میں مختصر ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلیمان الاشج عن کعب الاحبار ہے۔ واللہ اعلم
تیسری سند فوائد الحنائی والی کا پہلا راوی ابوالحسن علی بن عبد القادر بن بزیغ بن الحسن ابن بزیغ الطرسوسی مجہول ہے اس کے حالات مجھے نہیں ملے۔
دوسرا راوی ابو حفص الصائغ عمر بن احمد بھی مجہول ہے اس کے حالات بھی نہیں ملے۔
تیسرا راوی ابو ذر بھی مجہول ہے۔

چوتھا راوی احمد بن سلمہ الرازی بھی مجہول ہے اس کے حالات بھی نہیں ملے۔
پانچواں راوی ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن یزید الرفاعی کے حالات بھی نہیں ملے۔
چھٹا راوی عبد الکریم بن ہارون البحر جانی ہے، اس کے متعلق درج ذیل اقوال ہیں:
۱: امام ابن ابی حاتم نے کہا: ”سألت أبي عنه فقال: كتبت عنه ولا أخبر أمره ومقدار ما كتبت عنه صحاح.“ ابن ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے اس سے لکھا ہے، لیکن میں اس کے معاملے سے متعلق خبر نہیں رکھتا اور جو کچھ میں نے اس سے لکھا وہ صحیح ہے۔ (الجرح والتعديل 62/6 ت 328)

۲: حافظ ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال میں ذکر کر کے ازدی کی جرح نقل کی ہے۔

۳: ابن جوزی نے بھی اسے الضعفاء میں ذکر کر کے ازدی کی جرح نقل کی ہے۔

(117/2 ت 1980)

۴: حافظ ابن حجر نے اسے لسان المیزان میں ذکر کر کے ازدی کی جرح نقل کی۔

(2/4 ت 148)

تنبیہ: ازدی خود ضعیف ہے، لہذا اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں۔ پس یہ راوی بھی مجہول ہی ہے۔ واللہ اعلم

مذکورہ بحث سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔

وما علينا إلا البلاغ

کتاب سے محبت کیجئے

مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، محدث محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھتے ہیں:

”کتابیں جمع کرنا ان کا خاندانی شوق ہے جو انہیں اور ان کے چھوٹے بھائی سید بدیع الدین شاہ راشدی کو ورثے میں ملا ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ سید محمد راشد شاہ راشدی نے بہت سی کتابیں جمع کی تھیں، ان کے بعد ان کے ہر وارث نے کتابوں میں اضافہ کیا۔ اس وقت ان کے کتب خانے میں چالیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار کتابیں محفوظ ہیں، جن میں بہت سی نایاب و نادر مطبوعہ وغیرہ مطبوعہ کتابیں شامل ہیں۔ بقول سید محب اللہ شاہ کے، ان کے والد سید احسان اللہ شاہ شام، مصر، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور ہندوستان کے مختلف شہروں سے کثیر رقم خرچ کر کے کتابیں منگواتے تھے۔ اس وقت چھاپے خانے زیادہ نہ تھے اس لیے کتب خانوں میں کتابوں کی تعداد محدود تھی۔ سید احسان اللہ شاہ نے مختلف شہروں میں کتابوں کے ماہرین کے ذمے یہ فریضہ عائد کر رکھا تھا کہ وہ کتابیں نقل کر کے انہیں بھیجا کریں۔ اس کا وہ ان حضرات کو اس دور کے مطابق معقول معاوضہ دیتے تھے۔

(کاروان سلف، ص ۳۸۵، ۳۸۶)

ابو محمد نصیر احمد کاشف

شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالحمید از ہر رحمۃ اللہ کچھ یادیں کچھ باتیں

نام و نسب: حافظ عبدالحمید از ہر بن حکیم فیض محمد بن حکیم مولانا بخش۔
حکیم فیض محمد کا نام مولانا فیض محمد بوجیبانی رحمہ اللہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔
آپ کی پیدائش قیام پاکستان کے سوا سال بعد، یعنی 10 دسمبر 1948 کو قصور کے علاقے میں ہوئی۔

خاندانی پس منظر: قیام پاکستان سے قبل آپ کے دادا حکیم مولانا بخش گاؤں سر سنگھ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی نیک نامی علاقے بھر میں معروف تھی اور وہاں کے لوگوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

امرتسر کے بھوجیان گاؤں کے علمائے کرام سے متاثر اور ان کے عقیدت مند تھے اور یہ تعلق حافظ عبدالحمید از ہر رحمۃ اللہ کی حیات مستعار کے آخر تک برقرار رہا۔ حافظ عبدالحمید از ہر رحمۃ اللہ مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیبانی رحمۃ اللہ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اور آپ سے ملاقات کے لیے گاہے بگاہے لاہور تشریف لے جاتے اور آپ کا تذکرہ نہایت احترام سے کرتے تھے۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے وقت آپ کا خاندان قصور کے علاقے کوٹ اعظم خان منتقل ہو گیا اور تاحال وہیں قیام پذیر ہے۔

حافظ عبدالحمید از ہر رحمۃ اللہ کا انھیال تقسیم برصغیر پاک و ہند سے پہلے ضلع لاہور کے گاؤں ”بلنیر“ میں سکونت پذیر تھا۔ سکھوں کی شرانگیزیوں سے بچنے کے لیے ”یٹی“ گاؤں آ گئے۔ غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں یہ علاقہ ہندوستان میں شامل ہو گیا ہے۔

تعلیمی دور: چھوٹی عمر میں ابتدائی تعلیم مقامی گورنمنٹ سکول میں حاصل کی۔ حفظ قرآن جامع مسجد فریدیہ میں قاری اظہار تھانوی کے شاگرد قاری نور احمد کھرل سے کیا اور

تجوید میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ نے 1965ء میں میٹرک کا امتحان دیا، بعد ازاں مولانا محمد اسحاق گوہڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے آپ کے ماموں مولانا عبدالعظیم انصاری نے آپ کو لاہور میں دارالحدیث چینیال والی مسجد میں داخل کروادیا۔ وہاں سے آپ جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں داخل ہو گئے۔

1972ء میں جب جامعہ سلفیہ کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے الحاق ہوا تو آپ کو اور حافظ مسعود عالم رحمۃ اللہ علیہ کو امتحان میں نمایاں پوزیشن لینے کی وجہ سے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ملا۔ 1977ء میں لیانس (بی اے آنرز) کی سند حاصل کی۔

اساتذہ کرام: حافظ عبدالحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اساتذہ کرام کے نام درج ذیل ہیں:

۱: مولانا محمد اسحاق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ (چینیال والی مسجد، لاہور)

۲: مولانا عبدالخالق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۳: مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ (جامعہ محمدیہ، گوجرانوالہ)

۴: حافظ عبداللہ بڑھیمالوی رحمۃ اللہ علیہ (جامعہ سلفیہ، فیصل آباد)

۵: مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۶: مولانا علی محمد سلفی رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۷: شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ (جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ)

۸: شیخ محمد امین الشقیطی رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۹: شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۱۰: شیخ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۱۱: مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۱۲: شیخ ابوبکر جابر الجزازی رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

۱۳: شیخ عبدالحسن العباد رحمۃ اللہ علیہ (ایضاً)

تدریسی خدمات اور آپ کے بعض ہونہار شاگرد

حافظ عبد الحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد 1980ء سے 1989ء تک جامع مسجد روڈ راولپنڈی میں قائم مدرسہ تدریس القرآن والحديث میں استاد مبعوث ہوئے۔ جب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں یہ مدرسہ ضم ہوا تو وہاں بھی تدریس کرتے رہے۔ آپ آخری چند سال جامعہ سلفیہ میں بطور شیخ الحدیث طلباء کو صحیح بخاری کا درس دیتے رہے جو وفات تک جاری رہا۔

تلامذہ کرام: حافظ عبد الحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ سے بلاشبہ سینکڑوں طلباء نے استفادہ کیا۔ چند مشہور شاگردوں کے نام یہ ہیں: محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یونس عاصم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد رفیق اختر کاشمیری، ڈاکٹر عبد الغفار بخاری (اسلام آباد)، مولانا عصمت اللہ (مظفر آبادی)، مولانا عبد الوحید (گوجرانوالہ) اور مولانا حفیظ الرحمن (اسلام آباد)

حافظ عبد الحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید اپنی بساط کے مطابق دین حنیف کی نشرو اشاعت میں مصروف ہیں۔

آپ کے شاگردوں میں محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایسا روشن ستارہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا شاگرد نہ بھی ہوتا تو آپ کی عظمت وجلالت کے لیے کافی تھا۔

حافظ عبد الحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ کا محدث العصر سے تعلق مثالی تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ ہر اہم معاملے میں مشورے کے لیے جن اساتذہ سے رجوع کرتے آپ ان میں سرفہرست تھے۔ محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب نظر ثانی، مقدمہ اور تقریظ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ بخوشی اسے قبول فرماتے۔

محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ جب احقاق حق و ابطال باطل اور دینی حمیت کے تحت بعض غیر معروف لوگوں کا بھی جواب لکھتے تو اس پر حافظ عبد الحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ ان احباب پر بہت تعجب کرتے جو شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کے جوابات لکھنے میں الجھا دیتے اور انھیں مجبور

کرتے تھے۔ اس پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی قابل انجینئر کو بڑے پراجیکٹ سے ہٹا کر کسی معمولی کام پر لگا دیا جائے۔ آپ اکثر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں جو صلاحیت اور وقت و دلیعت فرمایا ہے تو ان سے بڑے اور مستقل کام ہی لینے چاہئیں۔ محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ کی باتیں رہنما اصول قرار پاتی تھیں۔ استاد شاگرد کا یہ تعلق محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک قائم اور مضبوط رہا کیونکہ محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ حافظ عبدالحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ ہی نے پڑھایا تھا۔

تبلیغی خدمات: جامع مسجد محمدی ایمین آباد اصغر مال روڈ میں 1981ء سے خطابت کی ذمہ داری بخوبی انجام دے رہے تھے۔ شروع میں مسجد چھوٹی تھی قریبی مکانات خرید کر مقامی جماعت نے مسجد کی توسیع کر کے اسے تین چار گنا بڑا کر دیا ہے۔

آپ کا خطاب قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ اقوال و احوال سلف سے مزین ہوتا تھا۔ اس میں لایعنی قصے کہانیاں اور لغوبات قطعاً نہ ہوتی، لہذا جو آپ کا خطبہ ایک بار سن لیتا تو وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا۔

جمعہ کے دن کی چھٹی ختم ہونے کے باوجود بہت سے لوگ راولپنڈی کے اطراف سے سفر کی طوالت اور سڑکوں کی بھیڑ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے۔

آغاز خطبہ سے قبل ہی مسجد کا ایک ہال تقریباً بھر جاتا تھا۔ خواتین کی بھی کثیر تعداد جمعہ و عیدین میں حاضر ہوتی تھی۔ آپ کا خطبہ سنت کے مطابق ہوتا تھا کہ ”يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ يُذَكِّرُ النَّاسَ“ (صحیح مسلم: 862)

قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو نصیحت سے بھرپور ہوتا تھا، انداز خطابت: ”إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْدِرٌ جَيْشٍ“

(صحیح مسلم: 867)

لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرانا ہوتا تھا۔

آپ نے خطبے میں کبھی کوئی لطیفہ نہیں سنایا اور آپ دوران خطبہ میں ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر خطبے کا آغاز اللہ کے تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت سے ہوتا تھا۔

ماہ رمضان کے خطبات خصوصی ہوتے جو عموماً ارکان سلام پر مشتمل ہوتے تھے۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ نماز فجر کے بعد ایک سورت منتخب کر کے پورا ماہ اسی کی تفسیر بیان کرتے تھے۔

تصنیفی خدمات: حافظ عبد الحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر وقت تدریس و تذکیر میں گزرتا اور آپ تصنیفی کام کے لیے بہت کم وقت نکال پاتے۔ اس کے باوجود آپ کے کئی کتابچے منظر عام پر آچکے ہیں جو کہ ادب کا شاہکار ہیں۔

آپ کی تحریریں ادب کی چاشنی سے لبریز ہوتی تھی اور تقریر کی طرح آپ کی تحریر بھی پرتا شیر تھی۔ چند ایک تصانیف درج ذیل ہیں:

- ۱: حضور نماز ۲: اہل حدیث کا تعارف ۳: عذاب قبر
- ۴: پیغام حرم (ترجمانی) ۵: نابغہ عصر ۶: مختصر صحیح بخاری پر کام زیر تکمیل تھا
- تحریک المجاہدین کے زیر اہتمام ماہنامہ ”شہادت“ میں آپ ”شہدائے عہد نبوی“ کے موضوع پر مضامین لکھتے رہے۔ راولپنڈی سے شائع ہونے والے رسالے ”الآثار“ اور ”نوائے شان“ ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور، ماہنامہ ”الحديث حضرو“ اور دیگر کئی رسائل و جرائد کے لیے آپ مضامین لکھتے رہے۔

عادات و خصائل: مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آپ کا تعارف درج کچھ یوں کراتے ہیں:

”میانہ قد، گندمی رنگت میں سحری کی جھلک، ناک نقشہ خوب صورت، صاف گو، علم اور حلم کا دل پذیر مجموعہ، مزاج میں اعتدال، اچھے خطیب اور اچھے مدرس، طبیعت میں صالحین اور

حسنت کا غلبہ، لمبی دائرہ، عمدہ خصال اور خوش گفتار، شلو اور قمیص عام پہناوا،

(چمنستان حدیث)

اس پر یہ اضافہ بھی کر لیں: نورانی چہرہ، ہمہ وقتی مسکراہٹ، ہر ایک کے خیر خواہ اور بر موقع باوقار مزاح کے حامل جو نصیحت سے خالی نہ ہوتا۔

مدرسہ تدریس القرآن والحديث میں تدریس کے دوران میں مشہور عالم دین، مولانا محمد اسماعیل ذبیح رحمہ اللہ سے تعارف ہوا جو بعد ازاں مصاہرت میں تبدیل ہو گیا۔ مولانا ذبیح رحمہ اللہ آپ کے سر ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کا مکتبہ بھی آپ کے حصے میں آیا۔

وفات: گزشتہ سال 2014 کے آغاز میں حافظ عبدالحمید ازہر رحمہ اللہ کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ بعد میں دل کا بائی پاس کرایا گیا، لیکن طبیعت کمزور سے کمزور تر ہوتی رہی۔ آخری بار آپ نومبر کے آغاز میں بیمار ہوئے اور ہولی فمیلی ہسپتال راولپنڈی کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج رہے۔ دو ہفتے بعد بھی طبیعت نہ سنبھلی اور بالآخر وہ وقت مقرر آ پہنچا جس کا ہر مومن منتظر و مشتاق ہوتا ہے کہ اس کے بعد رب تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ﴾ (الفجر ۹۸: ۷۲-۷۰)

14 نومبر 2015ء کو بوقت صبح آپ کی وفات ہوئی اور رات 8 بجے جنازے کا وقت مقرر ہوا جو کہ احباب کی مسلسل آمد کی وجہ سے 45 منٹ دیر سے ادا کیا گیا۔ آپ کا جنازہ وصیت کے مطابق آپ کے دیرینہ دوست مولانا حافظ مسعود عالم رحمہ اللہ نے پڑھایا۔

جنازے میں شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی، مولانا عبدالعزیز نورستانی، مولانا محمد یلین ظفر، مولانا محمد یونس بٹ، شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی، مولانا عبدالحمید عامر جہلمی، مولانا ابراہیم خلیل فضل، مدیر مکتب الدعوة شیخ محمد بن سعد الدوسری، حافظ حماد شاہر حفظہم اللہ تعالیٰ اور دیگر علمائے کرام و طلباء کی کثیر تعداد شریک تھی۔

بعد ازاں تقریباً رات گیارہ بجے قریبی عید گاہ قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی۔

اللهم اغفر له وارحمه و عافه واعف عنه و اكرم نزله ووسع مدخله.....

اولاد: حافظ عبدالحمید ازہر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں ہیں زینہ اولاد نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجات بلند کرے۔ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔
اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ آمین۔

اعمال سنواریں با کردار بنیں

☆ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لے کر اس کے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خادم کو بھی اپنے ساتھ (کھانے کے لیے) بٹھالے یا اس میں سے کچھ (کھانا) اسے بھی دے دے، کیونکہ اس نے (کھانے کی تیاری میں) گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔“

(صحیح، ابن ماجہ: ۳۲۹۱)

☆ اوسط بن اسماعیل الجبلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال اسی جگہ کھڑے تھے جہاں میں کھڑا ہوں، پھر آپ رو پڑے اور کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سچائی کو اختیار کرو، سچائی نیکی کے ساتھ ہے، اور ان دونوں کو اختیار کرنے والے لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ گناہ کے ساتھ ہے، اور ان دونوں کو اختیار کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، کیونکہ کسی کو یقین (وایمان) کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (صحیح، ابن ماجہ: ۳۸۴۹)

حافظ سعید الرحمن

یہ زلزلے..... اور لمحہ فکر یہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الامين، أما بعد:
ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحج: 1-2)

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔“

﴿زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾ قیامت کا زلزلہ انتہائی شدید اور ہلاک رکھ دینے والا ہوگا، اس کے اثرات اس کی شدت کو بالکل واضح کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے خود اس زلزلے کو: ﴿شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ قرار دیا ہے۔

زلزلے کی شدت اور خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے رک جائیں گی اور حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی یعنی محفوظ ترین جگہ بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ لوگوں پر مدہوشی کے اثرات ہوں گے، لیکن درحقیقت وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے: ﴿وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔

سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری یہ امت مرحومہ (رحم کی گئی) ہے، اسے آخرت میں (ابدی) عذاب سے دوچار نہیں کیا جائے گا (کیونکہ) اس کا عذاب دنیا میں فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔“

(سنن أبی داود: 4278، وإسنادہ حسن)

(آخرت میں اس امت کے ایمان والوں کے لیے ابدی (ہمیشہ کا) عذاب نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں پیش آنے والی انفرادی و اجتماعی آزمائشیں آخرت کے عذاب سے کفارہ بن جائیں گی۔ (ان شاء اللہ)

زلزلہ اور رب العالمین کا خوف

سورہ حج کی پہلی دو آیات میں زلزلے کی شدت و ہولناکی کا ذکر ہوا ہے اور سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔“

گویا زلزلے انسانوں کے دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ خوف الہی وہ عظیم جوہر ہے جو گناہوں سے بچنے اور نیکی کا عملی جذبہ پیدا کرنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ نے سورج گرہن کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ)) (صحيح البخاري: 1048)

”سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔“

ایک اور حدیث کے مطابق آپ ﷺ نے لوگوں کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی، عذاب الہی کا خوف، گناہوں کا ڈر، صدقہ، دعا، نماز، تکبیر وغیرہ کا شوق اور توجہ بھی دلائی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ”..... فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَصَحَحْتُمْ

قَلِيلًا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟)..... إلخ“ (صحیح مسلم: 901[2079])

..... پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: ”سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا ہے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اے امت محمد (ﷺ)! اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں۔ اس بات میں اس کا بندہ یا بندی زنا کرے، اے امت محمد (ﷺ)! اللہ کی قسم! جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہو تو بہت زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ آگاہ رہو! میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا ہے۔“

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے: ((فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.)) (صحیح البخاری: 1059)
 ”جب تم ایسی صورت حال دیکھو تو ذکر الہی، دعا اور استغفار کرنے میں جلدی کرو۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وَاسْتَدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْكُسُوفَيْنِ لِأَنَّ الْآيَاتِ أَعْمُ مِنْ ذَلِكَ“ (فتح الباری 705/2)
 اس (حدیث) سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر ذکر الہی، دعا و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آیات صرف چاند و سورج کے گرہن کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ اس سے زیادہ عام ہیں۔

یعنی گرہن کا موقع ہو یا قحط کا، طوفان و آندھی ہو، سیلاب کا ریلہا ہو یا زلزلے کا موقع ان سب میں رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، ذکر الہی کے ساتھ، دعا کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، نماز کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، کیونکہ یہ اعمال صالحہ صرف اس موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔

قرآن و حدیث کے ان واضح دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مصائب و آلام زلزلے یا گرہن یہ سب بندوں کے دل میں خوفِ الہی پیدا کرنے کے لیے بطور تنبیہ آتے

ہیں تاکہ لوگ رب العالمین سے ڈر کر گناہوں سے بچیں اور نیکی کے کام بھی کریں۔

آپ ﷺ نے گربہن کے موقع پر جہاں گناہوں سے ڈرایا ہے، خوف الہی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نیکیاں کرنے کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، فِيهِ الْحَثُّ عَلَى هَذِهِ الطَّاعَاتِ وَهُوَ أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ بِكُسْرِ هَمْزَةٍ إِنْ وَإِسْكَانِ النَّونِ أَى مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ قَالُوا مَعْنَاهُ لَيْسَ أَحَدًا مَنَعَ مِنَ الْمَعَاصِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أَشَدَّ كَرَاهَةً لَهَا مِنْهُ سُبْحَانَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا مَعْنَاهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنْ عَظَمِ انتِقَامِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الْجَرَائِمِ وَشِدَّةِ عِقَابِهِ وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ وَمَا بَعْدَهَا“ (شرح النووي على مسلم: 218/4)

تو زلزلے بھی تنبیہ اور وارنگ کے لیے آتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جاؤ اور نیک کاموں میں جو غفلت اور کوتاہی ہے اس غفلت سے یہ جگانے آتے ہیں کہ نیکیوں میں غفلت کرنے والو! نیک کام کر کے رب العالمین کو راضی کر لو۔

﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ تقویٰ کا معنی بچنا بھی ہے اور ڈرنا بھی، کیونکہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اُس سے بچتا ہے۔ یعنی ہر اس چیز سے بچو جو تمہیں اس کی سزا کا حقدار بنا سکتی ہے، خواہ وہ اس کے فرائض کا ترک (چھوڑنا) ہو یا اس کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب ہو، ان دونوں سے ہی بچنا اس کا تقویٰ ہے، اس کا ڈر ہے جس ڈر کا حکم زلزلے کے تذکرے کے ساتھ دیا ہے۔

لہذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اور فرائض کو چھوڑنے اور نیک کام میں غفلت اور سستی کی وجہ سے رب العالمین سے جو ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ یہ زلزلے، سیلاب وغیرہ گائے بگا ہے یہی بھولا ہوا سبق یاد کروانے آتے ہیں: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾

حبیب الرحمن ہزاروی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جذبہ اتباع

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (4/ النساء: 65) ”پس تیرے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مانیں جس چیز میں اُن کے درمیان اختلاف ہو جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو آپ نے فیصلہ کیا اور وہ تسلیم کر لیں پوری طرح تسلیم کرنا۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن کے تین وصف بیان کیے ہیں:
۱: کسی بھی اختلاف کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی اور کے پاس فیصلے کے لیے نہ جایا جائے۔

۲: آپ جو فیصلہ فرمادیں اُس پر دل میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔

۳: اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔

اس مختصر سے مضمون میں تیسرا وصف بیان کرنا ہی ہمارا مقصود ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی نبی کریم ﷺ سے جو بات بھی سنتے تو فوراً اسے تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔

ع مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو

ادھر فرمانِ مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو

کتب احادیث میں موجود بے شمار ایسی مثالوں میں سے چند ہدیہ قارئین ہیں:

(۱) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)) قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ،

ذَٰكِرًا وَلَا آثَرًا. (صحيح البخاري: 6647، صحيح مسلم: 1646)
 ”اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاؤ۔“ سیدنا
 عمرؓ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے (یہ بات) سنی ہے
 تو میں نے کبھی (آباء و اجداد) کی قسم نہیں کھائی، نہ تو اپنی بات کرتے ہوئے اور نہ کسی
 دوسرے کی بات کو نقل کرتے ہوئے۔

سیدنا عمرؓ نے نبی کریم ﷺ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ ایک ہی دفعہ
 انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی بات سنی، پھر ساری زندگی اس پر عامل رہے اور جس چیز سے
 رسول اللہ ﷺ نے انھیں منع کیا تو آپ ساری زندگی اس کے قریب بھی نہیں گئے۔
 ۲) سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ
 الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذًا وَكَذًا؟)) قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:
 أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)) قَالَ ابْنُ
 عُمَرَ: فَمَا تَرَكَتَهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ. (صحيح مسلم: 601)

سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے
 کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: ”اللہ اکبر کبیرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا“
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کلمات کس نے کہے
 ہیں؟“ اُس آدمی نے کہا: میں نے، اے اللہ رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس کے
 لیے تعجب ہوا کہ ان (کلمات) کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔“ سیدنا
 عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: جب سے میں رسول اللہ ﷺ سے ان (کلمات کی
 فضیلت) کے بارے میں سنا ہے تو میں نے انھیں کبھی ترک نہیں کیا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہی متبع سنت صحابی تھے۔ جب انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو فوراً عمل پیرا ہو گئے، پھر کبھی اس سے انحراف بھی نہیں کیا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ))، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَاعِنْدِي وَصِيَّتِي. (صحیح مسلم: 1627)

”کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس وصیت کی کوئی چیز موجود ہو اور وہ تین راتیں گزارے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔“ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس دن سے میری ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے پاس میری وصیت نہ ہو۔

۳ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقًا مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: ((مَا مِنْ أُدْمٍ؟)) فَقَالُوا: لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: ((فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدْمُ))، قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ. (صحیح مسلم: 2052)

طلحہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے گھر کی طرف لے گئے، پھر آپ کے پاس روٹی کے چند ٹکڑے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا کوئی سالن ہے؟“ انھوں (گھر والوں) نے کہا: نہیں سرکہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً سرکہ بہترین سالن ہے۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکہ سے متعلق

رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، اس وقت سے میں سر کے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ طلحہ بن نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے سر کے کے بارے میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، تب سے میں (بھی) سر کے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے سر کے کو بہترین سالن قرار دیا ہے، چنانچہ جب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سنا تو آپ ﷺ کی حدیث کی وجہ سے آپ نے سر کے کے ساتھ محبت اور سر کے کو پسند کر لیا اور اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے جب اس حدیث کو طلحہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے سنا تو انھوں نے بھی حدیث کی محبت ہی کی وجہ سے سر کے کو پسند کر لیا۔

ایسا جذبہ صحابہ و تابعین میں تھا کہ جب وہ نبی کریم ﷺ کی احادیث کو سنتے تو فوراً ان احادیث کے سامنے سر تسلیم خم ہو جایا کرتے تھے۔

۴) سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ)) قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدَّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ. (صحيح مسلم: 989)

سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس چند اعرابی (دیہاتی) آئے اور کہنے لگے: بعض زکاۃ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے زکاۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو۔“ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے میرے پاس سے جو کوئی زکاۃ وصول کرنے والا گیا تو وہ راضی ہی گیا۔

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ

وَحَدَّهٖ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ، وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبَّ هَذَا الْمَسْجِدِ! إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ. (صحيح البخاري: 58)

زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا: جس دن سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور کہا: تم اللہ وحدہ لا شریک کے تقویٰ کو لازم پکڑو اور تحمل و اطمینان سے رہو حتیٰ کہ کوئی حاکم (بن کر) آجائے کیونکہ وہ آنے والا ہے پھر انھوں نے فرمایا: اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا، پھر کہا: اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا: میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط چاہی۔ پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ اس مسجد کے رب کی قسم! میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔

اس اثر میں سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ اتباع واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جس شرط کا تقاضا ان سے کیا وہ اسی پر قائم رہے اور ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کو پسند کیا۔

ابوالحسن انبالوی

ظہور احمد حضروی کے تناقضات پر ایک نظر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الامين،

أما بعد:

جب ظہور احمد صاحب اینڈ کمپنی محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تحریروں کا جواب دینے سے عاجز آ گئی اور لوگوں کے تقاضے سرچڑھ گئے تو انہوں نے اس کا یہی حل سوچا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تحریروں کو توڑ مروڑ کر ان کے تناقضات بنائے جائیں تاکہ اپنے حلقہ احباب کو کچھ تسلی دی جاسکے۔

ع کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا
بھان متی نے کنبہ جوڑا

ظہور صاحب نے لکھا: ”زبیر علی زئی نے ایک روایت کے بارے میں لکھا ہے: یہ روایت حماد بن سلمہ کے اختلاط سے پہلے کی ہے۔ (حاشیہ جزء رفع الدین، ص ۴۷) اس بیان میں زبیر علی زئی تسلیم کر رہا ہے کہ حماد بن سلمہ کو عارضہ اختلاط (بددماغی) لاحق ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس دوسری جگہ اس نے حماد بن سلمہ پر اختلاط کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے، اور اس الزام کو مزعوم قرار دیا ہے۔ (الحديث: ۲۸/۲۵، ۵۳) (تناقضا..... ص: ۵۹)

تبصرہ:

”دوسری جگہ اس نے حماد بن سلمہ پر اختلاط کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے“ ظہور صاحب کا سفید جھوٹ ہے، کیونکہ اگر سرے سے الزام کی تردید مقصود ہوتی تو شیخ محترم رحمہ اللہ اس بحث میں نہ پڑتے کہ غلط کی کون سی روایت صحیح ہوتی ہے اور کون سی ضعیف اور نہ اس سلسلے میں دلائل ہی پیش کرتے، محض حماد کو غیر غلط ثابت کرنا ہی کفایت کرتا اور یہی ان کا مطمح نظر ہوتا۔

”مزعوم“ لکھنے کی وجہ خود شیخ محترم رحمہ اللہ نے لکھ دی کہ ”حافظ ثناء اللہ صاحب ابھی تک

یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فلاں راوی نے حماد کے اختلاط سے پہلے سنا ہے اور فلاں راوی نے حماد کے اختلاط کے بعد سنا ہے“ (مقالات: ۴/۴۱۳)

یعنی حماد بن سلمہ کے مختلط ہونے کا دعویٰ تو کر دیا لیکن یہ نہ بتا سکے کہ عبدالرحمن بن مہدی اور عفان نے ان کے اختلاط کے بعد سنا ہے، جبکہ اس کے برعکس حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مذکورہ دونوں راویوں نے حماد کے اختلاط سے پہلے سنا ہے، چنانچہ آپ لکھتے ہیں: ”حماد بن سلمہ سے عبدالرحمن بن مہدی، عفان اور حسن بن موسیٰ کی روایات صحیح مسلم میں بطور حجت موجود ہیں۔ (تہذیب الکمال / مؤسسة الرسالة: ۲/۲۷۸؛ صحیح مسلم: ۲۹۷/۱۸۱ دار السلام: ۴۴۹، ۳۴۷.....)

صحیحین میں جس مختلط و متغیر الحفظ راوی سے استدلال کیا گیا ہے اس کی دلیل ہے کہ مذکورہ روایات قبل از اختلاط کی ہیں۔ دیکھئے مقدمہ ابن الصلاح (ص ۲۶۶ دوسرا نسخہ ۴۹۹) خلاصہ یہ کہ روایت مذکورہ پر اختلاط کی جرح مردود ہے کیونکہ یہ اختلاط و تغیر سے پہلے کی ہے۔ والحمد للہ“ (فتاویٰ علمیہ: ۲/۲۷۱)

اب جو کوئی بھی تعصب کی عینک اتار کر مذکورہ عبارت پڑھے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ ”حماد بن سلمہ پر اختلاط کے الزام کی سختی سے تردید کی“ ظہور صاحب کا جھوٹ اور شیخ محترم رحمہ اللہ پر صریح بہتان ہے۔

ظہور صاحب نے مزید لکھا: ”نیز حافظ ثناء اللہ، جنہوں نے حماد بن سلمہ پر اختلاط کا الزام عائد کیا اور اس کے مقابلے میں امام حاکم کا دفاع کیا، کی تردید میں زبیر علی زئی نے لکھا ہے: امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ خطائے کثیر اور اختلاط کا شکار ہوں اور امام حاکم ”لا زوال قوت یادداشت کے مالک“ سبحان اللہ! کیسا زبردست انصاف ہے۔ (ایضاً: ۲۸/۵۷)

لیکن جب خود زبیر علی زئی حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کو مختلط تسلیم کر چکا ہے تو پھر جو لوگ ان کو مختلط قرار دیتے ہیں، زبیر علی زئی کا اُن پر بے انصافی کا الزام لگانا، یہ کون سا انصاف ہے؟“ (تناقضات..... ص: ۵۹)

تبصرہ:

ظہور صاحب جب تک آپ لوگ تعصب و تنگ نظری نہیں چھوڑیں گے تب تک راہ

حق پر چلنے والوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور نہ درست و صواب بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ المستعان۔

مذکورہ عبارت میں اختلاط وعدم اختلاط کی بحث ہی نہیں تو ”انصاف“ پر سوالیہ ”؟“ نشان کیسا؟ جب مذکورہ سطور میں واضح کر دیا گیا ہے کہ محدث العصر رحمہ اللہ نے حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے اختلاط کا انکار نہیں کیا تو یہ سینہ زوری کیوں؟

شیخ محترم رحمہ اللہ نے انصاف کی بات کی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کے اوہام اور ان پر اہل علم کے اعتراضات کو نظر انداز کرنا اور حماد بن سلمہ کو مطلق مجروح ثابت کر کے امام حاکم کو ان پر فوقیت دینا مطلب برآری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

خلاصہ:

حماد بن سلمہ کے اختلاط کے سلسلے میں شیخ محترم رحمہ اللہ کی قطعاً دورائے نہیں اور نہ ظہور احمد صاحب کے بے جا اعتراض سے ان کا تناقض ہی ثابت ہوتا ہے، واللہ الحمد۔

ظہور صاحب تناقض (۷) کے تحت لکھتے ہیں: ”ابن عیاش کی بخاری میں روایات اس کو مفید بھی ہیں اور نہیں بھی..... زبیر علی زئی نے ابوبکر بن عیاش کی مخالفت میں لکھا ہے: اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ جناب ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں تمام روایات شواہد و متابعات پر مشتمل ہیں، لہذا اگر وہ کسی روایت میں مفرد ہوں تو صرف اسی وجہ سے اسے صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا کہ ابوبکر مذکور صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں.....“ (تناقضات..... ص ۵۸) تبصرہ:

مقام حیرت ہے کہ مذکورہ بات سے رجوع میں جو تحریر شیخ محترم رحمہ اللہ نے صفحہ قرطاس پر منتقل کی اُسی کو ظہور صاحب نے تناقض بنا ڈالا۔ (دیکھئے تناقضات..... ص ۵۹)

ع جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جو شخص مخالفت میں اس حد تک گر جائے کہ اعلان رجوع ہی کو تناقض بنانے کے درپے ہو جائے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جاسکتا اور اس طرح کی رد و بدل یہودیانہ روش ہے۔

شیخ محترم رحمہ اللہ کا یہ فرمان: ”(ابن عیاش) اگر کسی روایت میں مفرد ہوں تو صرف اسی وجہ سے اسے صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا کہ ابوبکر مذکور صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں“

اس کا تعلق شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تحقیق سے ہے کہ جب وہ ابن عیاش کو جمہور کے نزدیک ضعیف سمجھتے تھے کیونکہ جمہور محدثین کے مقابلے میں محض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح ناکافی تھی، بعد ازاں تحقیق نو سے معلوم ہوا کہ ابن عیاش جمہور محدثین کے نزدیک موثق و صدوق ہیں تو شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مذکورہ تحریر سے رجوع کر لیا جسے بنیاد بنا کر اب ظہور صاحب تناقض ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔

حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”تنبیہ بلغ: راقم الحروف کی قدیم تحقیق یہ تھی کہ ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں۔ بعد میں جب دوبارہ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ جمہور محدثین کے نزدیک صدوق و موثق راوی ہیں، لہذا میں نے اپنی سابقہ تحقیق سے علانیہ رجوع کیا۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضور: ۲۸، ص ۵۴ (تحریر ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ) حق بات معلوم ہونے پر شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سابقہ تحقیق سے اعلان رجوع کیا اور یہی اہل حق کا شیوہ رہا ہے لیکن جب ظہور احمد جیسے لوگوں کو اور کچھ نہیں ملتا تو وہ اسی کو تناقض کا نام دے کر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے تناقضات کا شکار ہیں والعیاذ باللہ۔

خلاصہ:

اب چونکہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ابوبکر بن عیاش کو جمہور محدثین نے صدوق و حسن الحدیث قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو: نور العینین جدید (ص ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰) لہذا شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان رجوع کے بعد اس عبارت کو بھی حذف کر دیا ہے جسے ظہور صاحب نے تناقض (۷) کے تحت نقل کیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی کتاب شائع کرنے سے پہلے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کو بھی مد نظر رکھتے کیونکہ نور العینین جدید شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں چھپ گئی تھی جبکہ ظہور احمد دیوبندی کی کتاب شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پہلی دفعہ منظر عام پر آئی اور شاید یہ لوگ اسی انتظار میں تھے کیونکہ شیخ محترم کی تحریر کا علمی جواب ان کے بس میں نہ تھا۔ بہر صورت رجوع شدہ باتوں کو بنیاد بنا کر تناقضات شمار کرنا ظہور صاحب کی شدید تلکبیس ہے، جیسا کہ حبیب اللہ ڈیروی دیوبندی نے بھی اس کا اقرار کیا ہوا ہے۔

ہب سارا عزم

✽ قرآن و حدیث اور اجماع کی برتری

دین اسلام اور مسلک اہل الحدیث کا دفاع

✽ سلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرچار

✽ علمی، تحقیقی و معلوماتی مضامین اور انتہائی شائستہ زبان

✽ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت

✽ صحیح و حسن احادیث سے استدلال اور ضعیف و مردود روایات سے کلی اجتناب

✽ اتباع کتاب و سنت کی طرف والہانہ دعوت

✽ مخالفین کتاب و سنت اور اہل باطل پر علم و متانت کے ساتھ بہترین و بادل لائل رد

✽ اصول حدیث اور اسماء الرجال کو مد نظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث

✽ قرآن و حدیث کے ذریعے سے اتحاد امت کی طرف دعوت

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ ”**الحدیث**“ حضور کا بغور مطالعہ کر کے اپنے قیمتی مشوروں سے مستفید فرمائیں، ہر مخلصانہ رائے اور مفید مشورے کا قدر و تشکر کی نظر سے خیر مقدم کیا جائے گا۔

✉ ishaatulhadith@gmail.com

🌐 ishaatulhadith.com

📘 ishaatulhadith

مکتبۃ الحدیث
حضور، انک پاکستان